

عقائد و اعمال اور اخلاقی اصلاح کیلئے

منتخب حدیثیں

مفت مولانا محمد رفیع الدین صاحب مدظلہ العالی

پیشکش کنندہ مولانا محمد رفیع الدین صاحب مدظلہ العالی

منشورات علمیہ

فرید بک سٹال لاہور کی ایک سالہ شاعری خدا، ایک نظر میں

تصانیف مولانا ابوالخیر محمد بشیر کوٹلوی

خطبات اول	جلد دوم چار سٹک	۲۳/-	طیب روحانی	۶/۹۰	ترغی شریف مترجم گل جلد	۱۲/-
دوم	"	۲۳/-	فناوی مانگیری	۶۵۰/-	مفتی مدنی شریف جلد دوم چار سٹک	۱۸/-
خطیب	"	۲۴/-	جزائشہ البانہ	"	۹۰/-	
واعظ اول	"	۲۴/-	زفت و ذخیرہ اول	"	۲۴/-	
دوم	"	۲۴/-	ذکر البھر	"	۱۲/۵۰	
سوم	"	۲۴/-	کوشا بخت	"	۳۰/-	اشیخ محمد بن عبد اللہ شریف بکری
چہارم	"	۲۴/-	نسیم رحمت	"	۵/-	
مفتی الاولیٰ عظمین	"	۲۴/-	اشعہ اقامت اول	"	۶۵/-	از سجاد رضا محمد مدنی نقشبندی
آغا خان نور کا	"	۲۲/۵۰	مسند الامام اعظم	"	۳۲/-	
عورتوں کی حکایات	"	۲۴/-	ذکر الاولیاء	"	۱۸/-	
پنجی حکایات اول	جلد دسٹ کور	۱۶/۵۰	دلائل المسائل	"	۲۴/-	افتیہ اعظم کوٹلوی
دوم	"	۱۸/-	بفتہ اختصیہ	"	۲۴/-	
سوم	"	۱۸/-	شیخ شہباز رضا	"	۳۶/-	جلد دوم چار سٹک اگلے پارچے
چہارم	"	۱۵/-	"	"	۲۶/۵۰	جلد دسٹ کور
پنجم	"	۱۵/-	روح تصوف	"	۱۸/-	از سید خورشید احمد گیلانی
شہزادی کی حکایات	"	۱۶/۵۰	اشعہ اقامت	"	"	جلد دوم سوم
شیطان کی حکایات	"	۱۲/-	بھاری شریف مکمل مترجم تین جلدوں میں	"	"	
عجائب البحر و آسمان و زمین و کائنات	"	۱۵/-	ریاض الصالحین مترجم مکمل دو جلدوں میں	"	"	
نارنجی محل و افتیہ اعظم کوٹلوی	جلد پارچہ	۱۶/۵۰	معارف سعیدی	"	"	از مولانا غلام رسول سعیدی فیض بزدانی
انصار و ق	جلد دسٹ کور	۲۱/-	ابوداؤد و شریعت	"	"	تین جلدوں میں
شہزادی کی حکایات	جلد دوم چار سٹک	۲۴/-	طلحات اہل سنت کی حکایات	"	"	ابوالخیر کوٹلوی
چہارم اسلام	جلد پارچہ	۱۵/-	جامع المعجزات	"	"	از سجاد رضا محمد مدنی نقشبندی
علاوہ ازیں دیگر اداروں کی کئی کئی عبارتیں بھی متحرک پرچہ ان نفل پر جاری ہوں ہاں کوستیاں ہیں، رابطہ کے لئے تحریر کیجئے :						

فرید بک سٹال ۴۰ - اردو بازار، لاہور

مَنْ يَكْمَلِ السُّؤْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ط
جو رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

نَوَادِرُ الْحَدِيثِ

چالیس حدیثوں کا ترجمہ اور شرح

المعروف

منتخب حدیثیں

مؤلفہ

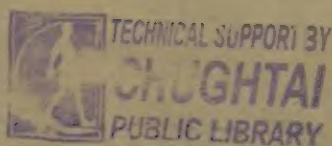
حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب مدظلہ

رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور (پاکستان)

نام کتاب	_____	منتخب حدیثیں
مصنف	_____	حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا مصطفیٰ صاحب مجددی مدظلہ
مطبوعہ	_____	جنرل پرنٹرز ۲۲ ریگن روڈ چوہدری پارک لاہور
ناشر	_____	رومی پبلیکیشنز پرنٹرز لاہور
کتابت	_____	طالب حسین
قیمت	_____	۱۸ روپے

ملنے کا پتہ

فرید بک سٹال ۴۰ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳	فقط نیت پر ثواب	۹	احادیث دل
۳۴	فوائد و مسائل	۱۴	حدیث کی چند اصطلاحیں
۳۸	ارکان اسلام (۲)	۱۶	دین میں حدیث کا مقام
۳۹	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ	۱۶	منصب رسالت
۴۰	اس حدیث کی شان	۱۷	منکرین حدیث کی نفسانیت
۴۱	توضیح الفاظ	۱۸	لطیفہ
۴۱	عبادت	۲۰	نیت کا پھل (۱)
۴۱	تعظیم و عبادت میں فرق	۲۰	حضرت عمر رضی اللہ عنہ
۴۲	شرک	۲۱	اس حدیث کی خصوصیات
۴۲	شرح حدیث	۲۳	توضیح الفاظ
۴۴	ایمان	۲۳	نیت
۴۴	اللہ پر ایمان	۲۳	ہجرت
۴۴	فرشتوں پر ایمان	۲۵	دنیا
۴۵	لقائے الہی پر ایمان	۲۵	ارشاد حدیث کا باعث
۴۵	رسولوں پر ایمان	۲۶	شرح حدیث
۴۵	اسلام کے معنی	۲۷	حکایت
۴۶	کلمہ شہادت	۲۹	
۴۶	نماز	۳۰	ایک عمل چند نیت
۴۷	زکوٰۃ و روزہ	۳۱	بُری نیت کا انجام
۴۷	حج	۳۲	اچھی نیت کا ثمرہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۶	ایک ضروری انتباہ	۴۷	احسان کی حقیقت
۶۹	علاماتِ نفاق (۶)	۴۸	قیامت کی نشانیاں
۶۹	حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ	۴۹	قیامت کا علم
۷۰	شرح حدیث	۵۳	خلاصہ کلام
۷۱	فوائد و مسائل	۵۳	مسائل حدیث
۷۲	امانت میں خیانت	۵۵	درختِ ایمان کی شاخیں (۳)
۷۳	جھوٹ	۵۵	توضیح الفاظ
۷۴	عہد شکنی	۵۶	شرح حدیث
۷۴	گالی	۵۷	حیا بڑھی شاخ کیوں ہے؟
۷۶	مشتتبہ چیزوں سے بچو (۷)	۵۸	ساتھ یا ستر؟
۷۷	حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ	۵۹	فوائد و مسائل
۷۷	شرح حدیث	۶۰	کون مسلمان افضل ہے؟ (۴)
۷۹	فوائد و مسائل	۶۰	حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ
۸۱	علماء دین (۸)	۶۱	شرح حدیث
۸۱	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ	۶۱	فوائد و مسائل
۸۲	شرح حدیث	۶۲	مومن کامل (۵)
۸۲	فوائد و مسائل	۶۲	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
۸۲	فقہ	۶۵	شرح حدیث
۸۴	حدیث گھڑنے والا جہنمی ہے (۹)	۶۶	فوائد و مسائل
۸۶	ربیع بن حراش		
۸۷	حضرت علی رضی اللہ عنہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۵	رسول کی بیعت (۱۲)	۸۷	شرح حدیث
۱۰۶	حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ	۸۸	فوائد و مسائل
۱۰۶	توضیح الفاظ	۹۲	عذاب قبر (۱۰)
۱۰۶	بدر	۹۲	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
۱۰۷	لقباء	۹۳	شرح حدیث
۱۰۷	لیلۃ العقبہ	۹۳	گناہ کبیرہ کون کون ہیں؟
۱۰۸	شرح حدیث	۹۵	گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟
۱۰۸	پیری مریدی	۹۵	چٹلی کیا ہے
۱۱۰	دنیا میں لباس آخرت میں ننگی (۱۳)	۹۵	دوسری نجاستوں اور گناہوں سے بھی بچو
۱۱۰	حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا	۹۶	عالم بزرگ کا علم
۱۱۱	فوائد حدیث	۹۷	قبر پر پھول
۱۱۲	مسائل حدیث	۹۷	قبر کے پاس تلاوت
۱۱۳	خونِ ناحق (۱۴)	۹۷	ایصالِ ثواب
۱۱۳	حضرت جریر رضی اللہ عنہ	۹۸	سوال و جواب
۱۱۳	حجۃ الوداع	۹۹	ایمان کی مٹھاس (۱۱)
۱۱۴	شرح حدیث	۹۹	شرح حدیث
۱۱۴	فوائد و مسائل	۱۰۰	اللہ و رسول سے محبت
۱۱۵	کتے کو پانی پلانے والا (۱۵)	۱۰۱	حُبِّ فی اللہ
۱۱۵	فوائد و مسائل	۱۰۳	حکامیت
		۱۰۴	کُفر آگ میں جانے کے برابر
			فوائد و مسائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۵	زمین کی پلچھ مہتر یا سپٹ (۲۰)	۱۱۸	بلی کو جھوک سے مار نیوالی (۱۶)
۱۳۵	شرح حدیث	۱۱۸	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ
۱۳۸	پانچ گناہ، پانچ عذاب (۲۱)	۱۱۹	فوائد و مسائل
۱۳۸	شرح حدیث	۱۲۱	وعظ کیلئے دن مقرر کرنا (۱۷)
۱۴۱	نبی کا علم ماکان و مایکون (۲۲)	۱۲۱	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
۱۴۱	حضرت عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ	۱۲۲	فوائد و مسائل
۱۴۲	شرح حدیث	۱۲۵	فتنوں کا سیلاب (۱۸)
۱۴۲	مسائل حدیث	۱۲۵	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
۱۴۴	نعت خوانی کا اہتمام (۲۳)	۱۲۶	توضیح الفاظ
۱۴۴	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ	۱۲۶	شرح حدیث
۱۴۵	حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ	۱۲۷	فوائد و مسائل
۱۴۶	فوائد و مسائل	۱۲۸	گوشہ نشینی
۱۴۷	دنیا نگاہ نبوت میں (۲۴)	۱۳۰	آقا اور غلام ایک لباس میں (۱۹)
۱۴۷	فوائد و مسائل	۱۳۱	حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
۱۵۱	جنت کی گارنٹی (۲۵)	۱۳۱	ربذہ
۱۵۱	فوائد و مسائل	۱۳۲	حضرت ابوذر کا ایک شاہکار
۱۵۳	لطیفہ	۱۳۳	مسائل حدیث

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۷۵	فوائد و مسائل	۱۵۵	راستوں کا حق (۲۶)
۱۷۵	زیارت قبور	۱۵۵	فوائد و مسائل
۱۸۰	علماء کی دست بوسی (۳۲)	۱۵۸	جنت کا باغ (۲۷)
۱۸۰	حضرت زابرع رضی اللہ عنہ	۱۵۸	فوائد و مسائل
۱۸۰	فوائد و مسائل	۱۶۱	وسیلہ (۲۸)
۱۸۲	تین منجیات تین مہلکات (۳۳)	۱۶۱	فوائد و مسائل
۱۸۲	فوائد و مسائل	۱۶۲	تبرکات نبوت (۲۹)
۱۸۳	تقویٰ	۱۶۲	حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ
۱۸۳	حق بولنا	۱۶۵	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
۱۸۳	درمیان چال	"	فوائد و مسائل
۱۸۳	خواہش نفس کی پیروی	"	تبرکات نبوت کی تعظیم
۱۸۳	بخیلی کی اطاعت	۱۶۷	موٹے مبارک کی زیارت
۱۸۴	اپنی ذات پر گھمنڈ	۱۶۷	لطیفہ
۱۸۵	غیبت زنا سے بدتر (۳۴)	۱۷۱	تصویریں (۳۰)
۱۸۵	حضرت جابر رضی اللہ عنہ	۱۷۲	حضرت سعید بن ابی الحسن رضی اللہ عنہ
۱۸۶	فوائد و مسائل	۱۷۲	شرح حدیث
۱۸۶	غیبت کیا ہے؟	۱۷۲	فوائد و مسائل
۱۸۷	کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے؟	۱۷۴	زمین کے خزانے (۳۱)
۱۸۷		۱۷۴	حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۷	بیٹیاں (۳۸)	۱۸۸	پہلو ان کون ہے؟ (۳۵)
۱۹۷	فوائد مسائل	۱۸۸	شرح حدیث
۲۰۰	خیر خواہی (۳۹)	۱۸۹	جسمانی و روحانی طاقت
۲۰۱	شرح حدیث	۱۸۹	غصہ
۲۰۲	حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ	۱۹۰	ایک مثال
۲۰۲	فوائد مسائل	۱۹۲	درازی عمر کا نسخہ (۳۶)
۲۰۳	بول میں ہلکے، تول میں بھاری (۴۰)	۱۹۲	فوائد مسائل
۲۰۳	فوائد مسائل	۱۹۳	ایک سوال و جواب
۲۰۷	چند محدثین کا تعارف	۱۹۵	قبر میں ثواب (۳۷)
۲۱۳	دُعَاء	۱۹۵	شرح حدیث
۲۱۶	قطعاتِ تاریخ		

احادیثِ دل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ سَرْمَدًا ۝ صَلِّ عَلَى حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَبَدًا ۝

نہ شسم، نہ شب پرستم، کہ حدیثِ خواب گویم
 چوں غلامِ آفتابم ہمہ از آفتاب گویم

آفتاب رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی بشارت آمیز
 حدیث ہے کہ :

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا
 بَعَثَهُ اللَّهُ فَيَقِيهَا وَكَنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا
 وَشَهِيدًا ۝ (مشکوٰۃ کتب العلم ص ۳۶)

ترجمہ : ”جو شخص دینی معاملات کے متعلق چالیس حدیثیں یاد کر کے میری
 امت تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس
 شان کے ساتھ اٹھائے گا کہ وہ ”فقہ“ ہوگا اور میں قیامت کے دن
 اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔“

جب سے اس حدیث کے مطالعہ سے نظر سرفراز ہوئی۔ برابر دل میں یہ تڑپ
 اور قلب کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن رہا کہ کیوں نہ میں بھی دوسرے محدثین کرام

کی طرح چالیس حدیثوں کا ایک مجموعہ لکھ دوں اور اُمتِ رسول کی بارگاہ میں پیش کر کے اس "بشارتِ عظمیٰ" کے امیدواروں کی مقدس فہرست میں اپنا نام بھی درج کرالوں۔ شاید کہ میرا رب کریم اپنے فضل و کرم سے مجھ بے علم و بے عمل اور گنہگار انسان کو بھی اس مایہ ناز سعادت کے اعزاز سے سرفراز فرمادے!

چنانچہ اسی تمنا میں یہ چالیس حدیثوں کا ایک گلدستہ ترجمہ اور شرح کے ساتھ لکھ کر "نوادر الحدیث" کے نام سے اُمتِ رسول کی خدمت میں نذر کرتا ہوں اور خداوندِ رحمن و رحیم کی رحمت اور اس کے فضلِ عظیم سے امیدوار ہوں کہ وہ میری اس حقیر خدمت کو قبول فرما کر قیامت کے دن "فقہائے کرام" کی صفِ نعال میں مجھ کو جگہ عطا فرمادے۔ اور رسولِ رحمت کی شفاعت کی کملی میں میرے جرموں کی پرودہ پوشی فرمادے۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

وہ اگر چاہے تو اک قطرہ کو دریا کر دے اس کی قدرت ہے کہ اک ذرے کو صحرا کر دے
اپنے الطافِ کریمانہ سے وہ چاہے اگر ایک کن کہہ کے وہ کوئین کو پیدا کر دے

۲

میں نے یہ کتاب خاص طور پر مبتدعی طلبہ، نئے مقررین اور اُردو سوال و جواب کے مطالعہ کے لیے تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں قصداً میں نے حدیثوں کی سندوں پر محدثانہ کلام نیز مسائل پر فقہانہ بحثوں اور صرف و نحو، یا علمِ معانی و بیان کے علمی نکات کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے اور شوکتِ الفاظ، جدتِ ترکیب، عبارتِ آرائی وغیرہ کے تکلفات سے بھی عمدتاً اجتناب کیا ہے اور نہایت ہی سادہ اور سلیس زبان اور بالکل ہی عام فہم عبارت میں اپنے مفہوم کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا ناقدینِ فن اور علمی نکات کے متلاشی احباب سے دستِ بستہ ملتی ہوں کہ وہ اس مجموعہ میں مذکورہ بالا محاسن کو نہ تلاش کریں اور یہ سمجھ کر اس مجموعہ کو شرفِ قبول سے سرفراز فرمائیں کہ۔

گل اور دسویں سوئے بوستان بشوخی، چو فلفل بہ ہندوستان

۳

میں نے بالقصد اس کتاب میں نہ باب اور فصل کی قید رکھی۔ نہ مضامین کی ترتیب کا کوئی خاص اہتمام کیا۔ بلکہ مختلف مضامین کی حدیثوں کو یکے بعد دیگرے کسی خاص ترتیب کے تحریر کرنا چلا گیا۔ کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ ایک ہی قسم کے مضامین کو لگاتار پڑھتے رہنے سے عموماً مطالعہ کرنے والے اکتا جاتے ہیں اور تازہ بہ تازہ، نوع بنوع مختلف قسم کے نئے نئے مضامین کو عجیب عجیب عنوانوں کے ساتھ پڑھنے سے طبیعت کی تازگی اور ذوق کا نشاط برابر برقرار رہتا ہے۔ خدا کرے کہ میری یہ غیر معروف اور بے ڈھنگی روش ناظرین کرام کو بھی پسند آجائے۔

۴

میں اُن تمام ناظرین کرام کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں گا۔ جو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اخلاص قلب کے ساتھ میرے حق میں یہ دُعا فرمائیں گے کہ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے میری اس حقیر قلمی خدمت کو دونوں جہانوں میں مقبولیت کی کرامتوں سے سرفراز فرمائے اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اس کو توشہ آخرت اور سامان مغفرت بنائے۔

نذرِ من در دو جہاں، با عزت و تمکین باد
ایں دُعا از من از جملہ جہاں "آمین" باد

لکھ چکا و غلط بھی، حکایت بھی
مخمس یہ میرے نصیب کی باتیں
اب مدینہ کی یاد آئی ہے
لکھ رہا ہوں حبیب کی باتیں

گلشنِ قدس کی بہاروں میں باغِ جنت کے پھول لایا ہوں
عاشقو! بھر لو دامنِ دل کو میں حدیثِ رسولؐ لایا ہوں

عمر گزری ہے لکھنے پڑھنے میں سب کتابوں سے ہو چکا دل سیر
اب لگن ہے حدیثِ قرآن سے اس کو کہتے ہیں "خاتمہ بالخیر"

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ اشرف الانبیاء وعلیٰ الہ اصحابہ اجمعین

عبد المصطفیٰ الاعظمی عفی عنہ

۲۷ رمضان المبارک ۱۳۹۷ھ

عبد کریم الدین پور - پوسٹ گھوسی

ضلع اعظم گڑھ

انتساب و ایصال ثواب

میرے اپنے اسے کتاب کے ذریعے انصاف تمام علماء
دینے اور فقہاء و محدثین کے ارواح طیبہ کو ایصالِ ثواب
کرتا ہوں۔ جن کے نوکِ قلم کے سیاہی شہیدوں
کے خون کے درجہ رکھتے ہیں!

ناظرینِ کرام بھیجے فاتحہ پڑھ کر اسے کتاب کا مطالعہ فرمائیے
انشاء اللہ تعالیٰ خیر و برکت پائیے گے۔

خاکِ پائے علماء کرام
عبد المصطفیٰ الاعظمی
عفی عنہ

حدیث کی چند اصطلاحیں

حدیث | حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ تابعین نے جو کچھ فرمایا، اور جو کچھ کیا یا کسی کو کچھ کہتے سنا یا کچھ کرتے دیکھا اور اس پر منع و انکار نہیں فرمایا۔ بلکہ خاموش رہے تو ان سب چیزوں کو محدثین کی اصطلاح میں "حدیث" کہا جاتا ہے! اس اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہو گئیں۔

(۱) حدیث مرفوع (۲) حدیث موقوف (۳) حدیث مقطوع۔

حدیث مرفوع | وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے یعنی اُس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ حضور نے ایسا فرمایا۔ یا حضور نے ایسا کیا یا حضور کے سامنے لوگوں نے ایسا کہا یا ایسا کیا اُس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں!

حدیث موقوف | وہ حدیث جو صحابی تک پہنچے۔ یعنی اس حدیث میں یہ مذکور ہو کہ مثلاً ابن عباس نے کہا۔ یا ابن عمر نے کیا یا ابن مسعود نے ایسا دیکھا یا سنا تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔

حدیث مقطوع | وہ حدیث جو تابعی تک پہنچے یعنی اُس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ مثلاً سعید بن جبیر نے ایسا کہا یا ایسا کیا یا عکرمہ نے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا۔ یا یہ کہتے سنا۔ تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔

روایت | حدیث نقل کرنا۔ حدیث بیان کرنا۔

راوی | حدیث نقل کرنے والا۔ حدیث کو بیان کرنے والا۔

سند حدیث | حدیث کو نقل کرنے والے راویوں کا سلسلہ جیسے عن ابن عباس عن عید اللہ بن عبد اللہ عن

ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

متن حدیث | جہاں سند ختم ہو جائے اس کے بعد کے الفاظ کو متن حدیث کہا جاتا ہے۔

صحابی | جس کو بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا۔

تابعی | جس نے بحالت ایمان کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا۔

اس اعتبار سے کہ اصل حدیث راوی تک کس طرح پہنچی؟ حدیث کی چار قسمیں ہیں ۱۔ حدیث متواتر (۲) حدیث مشہور (۳) حدیث عزیز (۴) حدیث غریب۔

حدیث متواتر | وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عادتاً محال ہے۔

حدیث مشہور | وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں دو سے زیادہ رہے ہوں اس کو حدیث مستفیض بھی کہتے ہیں۔

حدیث عزیز | وہ حدیث ہے جس کو ہر دور میں دو راوی روایت کرتے رہے ہوں اور پوری سند میں کہیں بھی دور راوی سے کم نہ ہوں۔

حدیث غریب | وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں کہیں صرف ایک ہی راوی رہ گیا ہو۔

وضاع الحدیث | جھوٹی حدیثیں گھڑ لینے والا۔ ایسا آدمی سخت گنہگار اور جہنمی ہے۔

حدیث موضوع | جھوٹے راوی کی بیان کی ہوئی حدیث جس کا حدیث رسول ہونا ثابت نہ ہو یہ حدیث موضوع ہے جو قطعاً غیر معتبر ہے۔

محدثین | علوم حدیث میں مشغول ہونے والے حضرات محدثین کہلاتے ہیں۔

مؤرخین گزرے ہوئے زمانے کی تواریخ اور حالات بیان کرنے والے مؤرخین
یا "اخباری" کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔

صحابہ ستہ (۱) بخاری شریف (۲) مسلم شریف (۳) ترمذی شریف
(۴) ابوداؤد شریف (۵) نسائی شریف (۶) ابن ماجہ شریف
حدیث کی بیچھ مشہور کتابیں "صحابہ ستہ" کہلاتی ہیں۔

دین میں حدیث کا مقام

زمانہ نبوت سے آج تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ احکام شریعت کی دلیلوں میں سے سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ خدا کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے اور چونکہ قرآن ہی کی تصریحات و ہدایات کے بموجب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت بھی ہر مسلمان کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل ہے۔ کیوں کہ بغیر اس کے قرآن مجید کی آیتوں کے صحیح مفہوم اور حقیقی مراد کو سمجھ لینا غیر ممکن اور محال ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بعد احکام شریعت کی دلیل بننے میں حدیث ہی کا درجہ ہے۔ اس کے بعد اجماع امت اور قیاس مجتہد کا درجہ ہے اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروریات دین میں سے ہے کہ قرآن مجید و حدیث دونوں ہی دین اسلام کی مرکزی بنیاد اور احکام شرع کی مضبوط دلیلیں ہیں۔

اس دور کے بعض محدثین جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیثوں کے دلیل شرعی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف اور صریح لفظوں میں ان ظالموں کے اس کافرانہ نظریہ کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ

مَا تَشْكُرُ لِرَسُولٍ فَخَذَذَهُ ۖ وَمَا نَهَكَوْا عَنْهُ فَانْتَهَوْا ۚ حشر

یعنی رسول جو کچھ تم کو حکم دیں اس کو لو اور جس چیز سے تم کو منع کریں اس سے باز رہو۔

مسلمانو! دیکھ لو۔ قرآن کا یہ فرمان صاف صاف اعلان کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی، جو حدیثوں کی صورت میں ہیں یقیناً بلاشبہ واجب العمل اور احکام شرع کی حجت اور مضبوط دلیلیں ہیں۔

منصب رسالت حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ حدیثوں کے دلیل شرعی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت مقام نبوت و منصب رسالت

ہی کے منکر ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک رسول کی حیثیت محض ایک "قاصد اور ایچی کی سی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے صاف و صریح لفظوں میں اس محمدانہ نظریہ اور کافرانہ ہجوں کی جڑ ہی کاٹ ڈالی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ مَنْ يَتَّبِعِ رِسَالَاتِى فَسَوْفَ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ذَرِيًّا وَيُخْرِجْهُ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُّورٍ طَافٍ يَتَّبِعِ رِسَالَاتِى فَسَوْفَ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ذَرِيًّا وَيُخْرِجْهُ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُّورٍ طَافٍ يَتَّبِعِ رِسَالَاتِى فَسَوْفَ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ذَرِيًّا وَيُخْرِجْهُ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُّورٍ طَافٍ

یعنی رسول کو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ستارے جیسوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندمی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیات اور اس قسم کی دوسری بہت سی آیتیں اعلان کر رہی ہیں کہ رسول ایک قاصد اور ایچی کی پوریشن میں نہیں ہیں بلکہ رسول کا منصب رسالت اس قدر بلند و بالا ہے کہ رسول مقتدی اور مظاہر ہیں۔ رسول آمر و ناهی ہیں۔ رسول حلال کرنے والے، حرام کرنے والے ہیں۔ رسول حاکم و حاکمہ اور معلم و شارع ہیں۔

مسلمانو! ذرا سوچو تو سہی؛ کہیں قاصد اور ایچی کی مجھد یہ شان سوا کرتی ہے؟

منکرین حدیث کی نفسانیت پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ منکرین حدیث نے کسی دینی جذبہ کے ماتحت قرآن پر

عمل اور حدیثوں کے انکار کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ اس فتنہ و فساد سے ان کی غرض فاسد یہ ہے کہ حدیثوں کا انکار کر کے قرآن کے معافی و مطالب بیان کرنے میں وہ تشریحات نبوت

کی مقدس حد بندیوں سے آزاد ہو جائیں اور بالکل آوارہ ہو کر قرآن کے مفہوم و مراد کو اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک لطیف بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور نہایت ہی عبرت خیز نصیحت آموز بھی۔

ایک منکر حدیث خواہ مخواہ مجھ سے اُلجھ گیا اور کہنے لگا کہ قرآن میں قیمو الصلوٰۃ کے معنی مولویوں نے جو "نماز پڑھنا" بتایا ہے وہ غلط ہے۔ کیونکہ لغت میں "صلوٰۃ" کے معنی تودعا مانگنے کے ہیں۔ لہذا اَقِمْو الصلوٰۃ کا یہ مطلب ہوا کہ پابندی کے ساتھ دُعا مانگتے رہو۔

میں نے اس سے کہا کہ الفاظ قرآن کے معانی لغت سے بیان کیے جائیں گے؛ ورنہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریحات کے مطابق قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا؟ تو اُس نے نہایت بے باکی کے ساتھ جستہ کہا کہ جناب! قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ لہذا عربی کی لغت ہی سے قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریحات کا پابند ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔

یہ سن کر میرا خون کھول گیا۔ مگر میں نے ضبط کیا۔ لیکن جل بھن کر میں نے اُس سے کہا کہ جناب! اگر لغت ہی سے قرآن کا ترجمہ کرنا ہے تو لغت میں صلوٰۃ کے بہت معنی لکھے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ مگر مبہوم معنی "تحریک الصلوٰۃ" سترین بلانا بھی ہے (تفسیر ضیاء) تو پھر "اَقِمْو الصلوٰۃ" کا یہ ترجمہ کیوں لیجئے؟ کہ پابندی سے سترین بلاتے رہو "چلو چھٹی ہوئی" نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ دعا مانگنے کی حاجت۔ بس سترین سترین بلاتے رہو اور قرآن پر عمل کرتے رہو۔

میری یہ غضبناک مگر حقیقت افروز تقریر سن کر وہ اس قدر مرعوب ہوا اور جھینپ گیا کہ پھر نہ وہ مجھ سے آنکھ ملا سکا۔ نہ کچھ بول سکا بلکہ دم دبا کر چپکے سے بھاگ نکلا۔

بہر حال حقیقت تو یہ ہے کہ دین میں احادیث رسول کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ بغیر احادیث کے تو قرآن مجید کا کلام الہی ہونا بھی نہیں معلوم ہو سکتا۔ اگر رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمادیتے کہ "الحمد" سے "والناس" تک کا پورا کلام "قرآن مجید" اور کلام الہی ہے توقیامت تک کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کون "کلام اللہ" اور کون "کلام رسول" ہے۔

لہذا ہر مسلمان کو اس حقیقت پر پورا پورا ایمان رکھنا چاہیے کہ مسائل شریعت کی دلیلوں میں قرآن شریف کے بعد "حدیث شریف" ہی کا درجہ ہے اور بغیر احادیث رسول پر ایمان لائے ہوئے نہ کوئی قرآن کے معانی و مطالب کو کما حقہ سمجھ سکتا ہے۔ نہ دین اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔

اس لیے اس زمانے میں جو لوگ حدیثوں کے خلاف غلط بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ گمراہ، بد مذہب بلکہ بعض تو ملحد اور مُتدہونچکے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی کوئی تحریر پڑھنی اور ان لوگوں کے وعظوں میں شرکت حرام و ناجائز ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی صحبت کو ستم قائل اور زہر ملا بل سمجھ کر ان سے اجتناب و پرہیز کو لازم سمجھیں۔ یہی حکم تمام گستاخ رسول فرقوں اور ان کی کتب کے متعلق ہے۔ خواہ یہ حضرات کتنی ہی مکاری سے اپنے زورِ حنفی، شافعی کا لیل جیال کریں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نیت کا پھل

حدیث نمبر ۱

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمَّا رُغِمَ بِالنِّيتِ وَبِمَا لَا مَنَافِي فَمَنْ كَانَتْ هَاجِرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هَاجِرَتُهُ إِلَى دُنْيَا لِيَصِيبَهَا أَوْ مُرَاةً يَتَرَوَّجَهَا فَمِجْرَتُهُ أَوْ مَا هَاجَرَ تِلْكَ - بخاری ومسلم

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کا ثواب یہ بتور ہے اور ہر آدمی کے لیے یہی ہے جو اس نے نیت کی جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور جس شخص کی حجت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی حجت سی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت امیر مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں

آپ کی نیت پر غصہ اور غلبہ فافوق ہے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ آپ چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں یا اسیالیس مردوں اور تیرہ عورتوں یا پینتالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام

نے بارگاہِ نبوت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ! آسمان والے حضرت عمرؓ کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ خیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنا ولی عہد منتخب فرمایا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ۲۲ جمادی الاخریٰ ۳۳ھ کو آپ امیر المومنین منتخب ہوئے اور دس برس چند ماہ مسندِ خلافت پر رونق افروز رہے۔ اور فارس و روم کی سلطنتوں سے جہاد فرمایا کہ ان ممالک کو خلافتِ اسلامیہ کے زیرِ نگیں فرمایا۔ پھر اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی اور ترقی کے بے شمار سامان بہا فرمایا۔ ۲۸ ذوالحجہ ۳۳ھ بروز پیر شنبہ بمقامِ مدینہ منورہ ۳۳ برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور روضہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ پانچ سو اٹالیس حدیثیں آپ سے مروی ہیں آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ جن کا مفصل بیان ہماری کتاب "حقائقِ تھریس" میں پڑھیے۔

اس حدیث کی خصوصیات قابل ذکر ہیں۔

۱۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو متعدد سندوں اور مختلف غلوں کے ساتھ اپنی اس کتاب میں دوسرے چھ مقامات پر بھی ذکر فرمایا ہے اور وہ چھ مقامات یہ ہیں۔
کتاب الایمان - کتاب العقیقہ - باب الحجۃ - کتاب النکاح - کتاب الایمان - کتاب الجہاد

۲۔ امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام دارقطنی، امام ابن حبان، امام بیہقی جیسے مسلم ثبوت و روایت پر یہ محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو چوری شان و شوکت کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

۳۔ محدثین نے اس حدیث کو ان بنیادی حدیثوں میں سے شمار کیا ہے جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے بارے میں ابوود و محدث کا قول ہے کہ لاکھوں حدیث کے حوالوں میں سے دین چمک کرنے کے لیے صرف چار

حدیثیں کافی ہیں اور ان چار میں سے ایک انما لاعمال بالنیات ہے۔

حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمدؒ نے فرمایا کہ اس حدیث میں علم دین کا ایک تنہائی حصہ ہے۔ کیونکہ دین کے اعمال تین ہی قسم کے ہیں۔ قلب کے اعمال زبان کے اعمال باقی اعضاء کے اعمال اور اس حدیث میں عمل قلب یعنی نیت کا ذکر ہے۔ (مستطانی ج ۱ ص ۱۶۴)

مخدوم شیخ احمد کشی نومی قدس سرہ نے جامع الاصول کے متمات میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند جناب حماد کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ اے نورِ نظر! میں نے پانچ دیکھ حدیثوں میں سے چُن کر ایسی پانچ حدیثوں کو منتخب کیا ہے کہ اگر تم نے ان کو یاد کر کے ان پر پورے اعتماد کے ساتھ عمل کیا تو تم دونوں جہان کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے۔

اور وہ پانچ حدیثیں یہ ہیں :

اول : حدیث انما لاعمال بالنیات یعنی تمام اعمال کے ثواب کا دار و دار نیتوں پر ہے۔

دوم : آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لایعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔

سوم : تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مومن کامل نہیں مگر جب تک کہ وہ اپنے بھائی (مومن) کے لیے اُسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

چہارم : حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں

بھی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرتا

رہا۔ اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچ لیا۔ اور جو شخص ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ کبھی

نہ کبھی حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ جیسے وہ چرواہا جو حُمّی (محفوظ شہی چر گاؤں کے ارد گرد

جانور کو چراتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جانور کبھی نہ کبھی حُمّی میں بھی داخل ہو جائے۔ خبردار۔

ہر بادشاہ کے لیے حُمّی ہوتی ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ حُمّی اس کی حرام کی جوتی چیزیں ہیں جن کو

اور یقین رکھو کہ بدن میں گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو جائے گا تو پورا بدن درست ہو جائے گا اور جب وہ فاسد ہو جائے گا تو پورا بدن فاسد ہو جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ "دل" ہے۔

پنجم: کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔

(بشیر القاری ص ۶۵)

۴: بعض محدثین نے اس حدیث کو "حدیث متواتر" کہا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے آخری حصہ کے اعتبار سے "حدیث مشہور" ہے اور سند کے ابتدائی حصہ کے اعتبار سے "غریب" ہے۔ (قسطانی ج ۱ ص ۱۶۴) واللہ تعالیٰ اعلم۔

۵: اس حدیث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا چنانچہ اس کے راوی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی منبر پر دوران خطبہ میں اس حدیث کو فرمایا۔

۶: عام طور پر محدثین کرام اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے شروع میں لکھتے ہیں۔ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس بات پر مستنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عمل تصنیف و تالیف میں اپنی نیتوں کو درست کر لیں! کیوں؟ اس لیے کہ یہ

ہو اگر نیت بُری چتے عمل بیکار ہیں
جاگتے ہیں چور بھی مثل نگہبان رات بھر

توضیح الفاظ: حدیث مذکور میں تین الفاظ قابلِ وضاحت ہیں۔ لہذا ان کی تشریح حسب ذیل ہے:

دل کے قصد و ارادہ کو نیت کہتے ہیں اور اس حدیث میں نیت سے مراد خداوند تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے دربار میں تقریب حاصل

نیت

کرنے کا قصد و ارادہ ہے۔

لغت میں "ہجرت کے معنی ہیں" کسی جگہ کو چھوڑ دینا" چنانچہ بعض حدیثوں میں "ہجرت کا لفظ" چھوڑ دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ

ہجرت

ایک حدیث میں ہے کہ "لَمْ يَأْجُرْ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ" یعنی کامل درجے کا "مہاجر" وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں "ہجرت" یہ ہے کہ مسلمان خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے پیش نظر اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے شہر یا ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر یا ملک میں چلا جائے۔ جہاں اس کا دین و ایمان محفوظ رہ سکے۔

ہجرت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دارالکفر سے دارالسلام ہی کی طرف ہجرت ہو کیونکہ زمانہ نبوت میں دو قسم کی ہجرت ہوئی۔ ایک دارالخوف سے دارالامان کی طرف جیسے کہ بعض صحابہ کرام نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت میں مکہ اور حبشہ دونوں ہی دارالکفر تھے۔ مگر مکہ میں مسلمانوں کی جان و ایمان کا خوف و خطر تھا اور حبشہ میں ان کے لیے جان و ایمان کے بارے میں امن و امان تھا۔ دوسری ہجرت دارالکفر سے دارالسلام کی طرف جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں ساکن و متمکن ہو جانے کے بعد مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت مکہ دارالکفر تھا۔ اور مدینہ دارالسلام بن چکا تھا۔

بہر کیف مختلف شریعتی حدیث کی تقریروں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دارالکفر سے دارالسلام ہی کی طرف ہجرت منجھ نہیں ہے۔ بلکہ ایک اسلامی ملک میں بھی اگر حکام و عمال حکومت کے عقائد و نظریات اس قدر بگڑ جائیں کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی سلامتی و جان تک ہو جائے اور دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے وہاں سے کسی بھی ایسے ملک میں چلا جانا جہاں اسلامی زندگی بسر کرنے میں کوئی ممانعت نہ ہو یہ بھی شرعی ہجرت ہی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کو اپنے دین و ایمان پر قائم رہنا مشکل نظر آتا ہو اور اس کے قریب ہی میں کوئی ایسا دارالکفر ہو جس طرح وہاں رہنا ہو۔ بلکہ وہ کسی مسلمان کے سلامتی و زندگی پر ممانعت میں کوئی ممانعت ہی نہ کرتا ہو تو اس صورت میں اس دارالکفر سے دوسرے دارالکفر میں چلے جانا یہ بھی شرعی ہجرت ہی کہلاتی ہے اور ان سب صورتوں میں ہجرت واجب نہیں ہے۔

انشاء اللہ تعالیٰ حیرت ہی کا ثواب ملے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

دُنیا | یہ اسم تفضیل "ادنیٰ" کا مؤنث ہے۔ جس کے معنی ہیں "زیادہ قریب ہونیوالی" اہل لغت کا قول ہے کہ اس عالم کو "دنیا" اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زوال کے قریب ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ یہ بہ نسبت آخرت کے ہم لوگوں سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو "دنیا" یعنی "زیادہ قریب ہونے والی" کہنے لگے۔

علمائے متکلمین ہر اُس مخلوق کو "دنیا" کہتے ہیں جو آخرت سے پہلے وجود میں آئی اور صوفیہ کرام کے نزدیک ہر وہ چیز دنیا ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے چنانچہ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ "صوفیہ" کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی مشنوی شریف میں فرماتے ہیں :-

چلیست دُنیا، از خدا غافل بُدن

نے قماش و فقرہ و سرزند وزن

یعنی خدا سے غافل ہو جانے کا نام "دُنیا" ہے۔ لباس، چاندی اور ہوی پتے، اگر انسان کو خدا سے غافل نہ کریں۔ تو یہ چیزیں دُنیا میں شمار نہیں کی جائیں گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس حدیث کے ارشاد کا سبب کیا ہے ؟
ارشاد حدیث کا باعث اور کب ؟ کس موقع پر اور کیوں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ کو سنائی ؟ اس کا واقعہ بہت ہی عجیب اور نہایت ہی عبرت انگیز ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت جس کا نام قیدہ بنتی۔ مگری مظلومہ پر لوگ اس کو "مرقیس" کہہ کر پکارتے تھے۔ اس عورت کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا۔ "مرقیس" نے اس کو یہ جواب دیا کہ جب تک تو مکہ سے مدینہ حجت نہیں کرے گا میں مجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آخر اس شخص نے نکاح کرنے کے لیے حجت کی۔ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام اس شخص کو "مہاجر مرقیس" کہنے لگے۔ ورنہ شخص اس لقب سے اس قدر مشہور

ہو گیا کہ اس کا اصلی نام کسی کو یاد نہیں رہا۔ چنانچہ اس شخص کا اصلی نام کیا تھا؟ کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا۔ (قطرانی ج ۱ ص ۶۳)

جب اس واقعہ کی خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ و ہدایت کے لیے دوران خطبہ میں منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ: "انما الاعمال بالنیات" یعنی اعمال کا ثواب تو نیتوں پر موقوف ہے۔ لہذا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہی اس کو ملے گا۔

شرح حدیث اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں: بُرے اعمال اور اچھے اعمال۔ بُرائی تو خواہ بُری نیت سے کیا جائے خواہ اچھی نیت سے۔ اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس لیے کہ بُرائی تو بہر صورت بُرائی ہی ہے۔ اور باعث عذاب ہے۔

رہ گیا اچھا عمل۔ تو اس کے بارے میں ارشاد بنوی ہے کہ تمام اچھے اعمال خواہ دل کے اعمال ہوں یا دوسرے اعضاء کے۔ اور پر عمل ہو۔ یا نواہی سے بچا ہو۔ عبادت کے اعمال ہوں یا عادات کے ان سب اعمال پر ثواب اُسی وقت ملے گا جب ان اعمال کو تقرب الی اور رضا الہی طلب کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی عمل خواہ وہ کتنا ہی اچھا سے اچھا عمل کیوں نہ ہو خدا کی خوشنودی کی نیت سے نہ کیا جائے۔ بلکہ ریاکاری یا شہرت یا لذت نفس یا اور کسی غرض فاسدہ کی نیت سے کیا جائے تو اگرچہ وہ عمل فرض و واجب یا سنت و مستحب ہی کیوں نہ ہو مگر ہرگز برگز اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ اللہ نقصان ایمان اور عذاب جان کا باعث اور دونوں جہاں میں خسران و جہان کا سامان بن جائے گا۔ مثلاً کون نہیں جانتا کہ نماز ایک ایسا بہترین اور اچھا عمل خیر ہے کہ ہمہ انفعالن اور افضل العبادات ہے۔ اگر خدا کی رضا و خوشنودی اور اس کے قرب و رحمت کو طلب کرنے اور اسے فیض خداوندی کی نیت سے نماز پڑھتی جائے تو ایسی حالت میں اس کے ثواب سے کوئی کم ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ نور ملے گا۔ لیکن اگر یہ

نماز اگر کوئی اس نیت سے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھ کر میری خوب خوب عزت اور آؤ بھگت کریں گے اور میری بزرگی کا خوب خوب شہرہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نماز جو افضل العبادات ہے اس بُری نیت سے بدترین معصیت اور گناہ کا باعث بن گئی اور ایسے نمازی کو لعنتوں کی پھٹکار اور عذابِ نار کے سوا قہار و جبار کے دربار سے اور کیا ملے گا؟

غرض ایک ہی اچھا عمل اچھی نیت سے لائق ثواب اور بُری نیت باعث عذاب بن جاتا ہے۔

اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی پر ثواب ملتا ہے۔

پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدہ کلیہ کو بیان فرمانے کے بعد اس کی ایک خاص مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ "جو اللہ اور رسول کی رضا جوئی کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے دربار میں مقبول ہوتی ہے" اور خداوند قدوس اس کو اپنے فضل و اجواب سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور جو شخص کسی دنیاوی منفعت اٹھانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت کا حاصل اور ترکِ وطن کا حاصل وہی دنیاوی منفعت اور وہی عورت ہے۔ باقی اجر و ثواب جس دولت کا نام ہے۔ اس کے ایک ذرہ کا کروڑواں حصہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ بلکہ یہ سراسر خسارہ اور محرومی کی نحوست میں گرفتار ہو کر خائب و خاسر اور محروم و نامراد ہو کر رہ جائے گا۔

بہ حال اس حدیث کا خلاصہ کلام اور حاصلِ مطلب یہی ہے کہ جو عمل خیر نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ کتنا ہی چھوٹا عمل ہو اس پر ضرور اجر و ثواب ملے گا اور جو عمل خیر بد نیتی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو۔ مگر ہرگز نہ اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

حکایت اس سلسلے میں ایک بزرگ کی حکایت بڑی ہی سبق آموز و عبرت خیز

ہے مشہور ہے کہ ایک بزرگ کے دو مرید تھے۔ ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر ایک کھونٹا گاڑ دیا اور دوسرے مرید نے اس کھونٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جب ان بزرگ کو لوگوں نے ان دونوں مریدوں کی حرکتوں سے آگاہ کیا۔ تو وہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے دونوں مریدوں کی قلبی نیتوں کو دیکھ کر فرمایا کہ سبحان اللہ! دونوں کو ثواب ملا۔ حاضرین نے حیرت سے کہا کہ حضرت! ایک نے کھونٹا اکھاڑا۔ دوسرے نے اکھاڑا۔ اور دونوں کو برابر ثواب ملا۔ یہ کیسے؟ بزرگ نے زور دے کر فرمایا کہ ہاں۔ ہاں دونوں کو ثواب ملا اور دونوں کو بالکل برابر ثواب ملا۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ تو آپ نے دونوں مریدوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے پوچھا کہ کیوں جی؟ تم نے مسجد کے دروازے پر کھونٹا کیوں گاڑا تھا؟ اُس نے کہا کہ حضور! میری نیت تو یہ تھی کہ مسجد بے سرگرم تھی۔ اونٹ والے گھوٹے والے، بیل والے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ان لوگوں کا دھیان اپنے جانوروں میں لگا رہتا ہے کہ نہ معلوم جانور کھڑے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؛ اور وہ خوب دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے وہاں ایک کھونٹا گاڑ دیا تھا۔ تاکہ لوگ اس میں اپنے جانوروں کو باندھ کر حضور قلب اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ اب بولو! تم لوگ کیا کہتے ہو؟ بتاؤ اس شخص کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بیشک حضور اس کو ثواب ملنا چاہیے۔ پھر بزرگ نے دوسرے مرید سے دریافت کیا کہ کیوں جی! تم نے کھونٹے کو اکھاڑا کیوں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور! اس مسجد کے کئی نمازی نابینا ہیں اور اندھ بھی راتوں میں بھی لوگ نماز پڑھتے آتے ہیں۔ تو میں نے اس نیت سے کھونٹے کو اکھاڑ دیا کہ نابینا کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ بزرگ نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ کہیں۔ بے ثواب کہا کہتے ہیں؟ اس نے ثواب کا نام کہتے یا نہیں؟ تو سب نے کہا کہ یقیناً اس نے ثواب کا نام کیا ہے۔ لہذا اس کو حضور ثواب ملنا چاہیے۔

غور فرمائیے کہ دونوں مریدوں کا عمل ایک دوسرے کے بالکل خدو ہے مگر

چونکہ دونوں کی نیتیں اچھی تھیں۔ اس لیے دونوں کو برابر ثواب ملا۔

حکایت

اسی طرح حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے بھی مشنوی شریف میں ایک بہت ہی مؤثر حکایت اس عنوان پر تحریر فرمائی ہے! وہ لکھتے ہیں کہ

خانہ نو ساخت روزے نو مُرید

پیر آمد۔ حنائہ اورا بدید!!

یعنی ایک مُرید نے جو بالکل نیا نیا مُرید ہوا تھا۔ اُس نے ایک نیا مکان بنایا اور اپنے پیر کو اس کے افتتاح کے لیے بلایا۔ چنانچہ پیر صاحب شریف لائے اور پورے مکان کا معائنہ فرمایا۔ یہ سے دریافت کیا کہ

روزانہ از بہر چہ کردی سے رفیق

گفت تا نور اندر آید از تسبیح

یعنی پیر نے مُرید سے پوچھا کہ تم نے مکان میں روشندان کس نیت سے بنایا ہے؟
مُرید نے جواب دیا کہ میری نیت تو یہی تھی کہ روشندان کے ذریعے میرے گھر میں روشنی آئے۔

مُرید کی زبان سے یہ سن کر پیر صاحب کو ڈراںچ و طلال ہوا اور ٹرپ کر فرمایا کہ

گفت آن دفع است یں باید نیار

تا ازین رہ بشنوی ہائے نماز

نور خود اندر تبع می آید

نیت آن کن کہ آن می بایدت

یعنی یہ کہ جس نے فرمایا کہ روشندان بناتے وقت یہ نیت کرنی تھی کہ اس کے ذریعے ذرا نیلے سے گھر میں آئے۔ تو روشنی بھی آئی۔ مگر کچھ دیر میں اس نیک نیتی پر ثواب بھی ملا۔ مگر بعد میں یہ درک کہ نیت ہی کا یہ ثواب نہیں ہے۔ شاید ان شان ہے یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل خیر کو چھی نیت سے کرنا۔ یہ نیکو عمل کے ثواب کا دار و مدار اچھی نیتوں پر ہے۔

ایک عمل چند نیت

جب اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عمل کے ثواب کا دار مدار نیت پر ہے تو اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک عمل پر ایک ہی اچھی نیت ہوگی تو ایک ہی ثواب ملے گا۔ اور اگر ایک عمل کرتے وقت چند اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو جتنی تعداد میں نیتیں ہوگی اتنی ہی تعداد میں ثواب ملے گا۔ مثلاً تمہارا کوئی بھائی مفلس و محتاج ہے۔ اب اگر اس نیت سے تم نے اس کی مالی امداد کی کہ تم اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو۔ تو تمہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ایک ثواب ملے گا اور اگر تم نے اس نیت سے اس کی مالی امداد کی ہے کہ وہ ایک مفلس اور غریب آدمی ہے۔ تو تم کو صرف ایک مفلس کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر تم نے اس کی امداد کے وقت دو نیت کر لی کہ تم اپنے ایک رشتہ دار کی مدد بھی کر رہے ہو اور امت رسول کے ایک محتاج کی مالی امداد بھی کر رہے ہو تو چونکہ تمہاری اچھی اچھی نیتیں دو ہیں۔ اس لیے تم کو دو ثواب ملے گا۔ ایک ثواب اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اور ایک امت رسول کے ایک مفلس کی امداد کرنے کا۔

اسی طرح مسجد میں داخل ہونا ایک عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دخول مسجد کے وقت صرف اداۓ نماز کی ایک ہی نیت کرے تو اس کو ایک ہی ثواب ملے گا اور اگر اُس نے دخول مسجد کے وقت اداۓ نماز کے ساتھ یہ نیت بھی کر لی کہ میں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں بھی پڑھوں گا۔ مسجد میں چند منٹ کا اعتکاف کروں گا۔ جماعت کا انتظار کروں گا۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں گا۔ دنیاوی خرافات سے بچا رہوں گا۔ مسجد کے نمازیوں میں سے جو صالحین میں ان سے ملاقات کروں گا۔ ان لوگوں کو سلام کروں گا۔ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کروں گا یا وظیفہ پڑھوں گا۔ یا نمازیوں کو کوئی مسئلہ بتاؤں گا یا ان سے کوئی مسئلہ سیکھوں گا۔ دیکھ لیجئے مسجد میں داخل ہونا ایک ہی عمل ہے۔ مگر چونکہ یہ عمل چند نیتوں سے کیا گیا ہے اس لیے جتنی تعداد میں اچھی اچھی نیتیں ہوں گی۔ اتنی ہی تعداد میں اس ایک عمل کا ثواب ملے گا۔ غرض ایک عمل پر اگر کوئی شخص سچاس نیتیں یا پانچسو نیتیں یا پچاس ہزار نیتیں کر لے تو صرف ایک عمل پر خداوند کریم اپنے کرم بے حساب سے

پاس ہزار ثواب مرحمت فرمائے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی رحمت اعلان ہے کہ **وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔

برمی نیت کا انجام بہر حال اس حدیث کا حاصل یہی ہے کہ ایک ہی عمل اچھی نیت سے باعثِ ثواب۔ اور بُری نیت سے لائقِ عذاب ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے بہتر سے بہتر کام اور افضل سے افضل اعمال صالحہ کرنے والے قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیئے گئے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے۔ جس کے تصور سے بدن کا ایک ایک ٹکٹا کانپنے لگتا ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائیگا۔ ان میں سے ایک شہید ہوگا۔ یہ لایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ یہ یہ نعمتیں میں نے تجھے دی تھیں۔ شہید قرار کرے گا کہ بیشک تو نے دی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے۔ یہ میں کون کون سے اعمال کئے ہیں؟ وہ کہے گا کہ میں تیری رومیں رہا۔ یہاں تک کہ میں شہید رہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو جھوٹا ہے تو نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا۔ بعد تو نیت سے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہاد کہیں گے۔ تو لوگوں نے (دنیا میں) بہادر کہہ دیا اور تجھے تیری نیت کا پھل مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا حکم صادر فرمایا گیا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائیگا۔

دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا یہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں فلاں نعمتیں میں نے تجھ کو دی تھیں۔ وہ کہے گا کہ بے شک تو نے عطا فرمائی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کی شکر گزاری میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو نے تو علم اس لیے پڑھا

پڑھایا تھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں گے۔ اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں گے۔ تو لوگوں نے تجھ کو دنیا میں (عالم قاری کہہ دیا) اور دنیا میں تیرا اجر تجھ کو مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی مرنے کے بل گھیسٹے ہوئے آگ میں جھونک دیا جانے لگا۔

تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع روزی دی اور ہر قسم کا مال و متاع عطا کیا۔ یہ لایا جائیگا اللہ تعالیٰ اس سے فرمانے کا کہ میں نے یہ یہ نعمتیں تجھ کو دی تھیں وہ ان نعمتوں کے ملنے کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمانے کا کہ تو نے میری ان نعمتوں کا کون کون سے اعمال کر کے شکر یہ ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے سراسر راہ میں مال خرچ کیا جس کو تو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو نے میری رضا کے لیے مال نہیں خرچ کیا۔ بلکہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے۔ تو لوگوں نے تجھ کو سخی کہہ دیا اور دنیا ہی میں تیری نیت کا ثواب تجھ کو مل گیا، پھر وہ بھی خدا کے حکم سے مرنے کے بل گھیسٹے ہوئے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ کتاب علم و مسلج ص ۷۴)۔

اب آیت حدیث اور ملاحظہ فرمائیجئے اور اس حدیث کی روشنی میں دیکھئے کہ اچھی نیت سے عمل کرنے والے کے اعمال کے ثواب و برکات کیا ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے درجات عطا فرماتا ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث شہد کہ

ایک شخص نے جہاد میں جہاد کر صدقہ کروں گا چنانچہ یہ شخص رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور ایک چور کو مسکین سمجھ کر صدقہ کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ صبح کو اس کا چور چور گیا در لوگوں چور میگوئیں کہ کسی نے کسی نے رات میں ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ جب اس شخص کو خبر ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ! تیرے ہی لیے حمد ہے (فسوس) میرا صدقہ اب چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر دوسری رات کو صدقہ لے کر چلا تو ایک زنا کار عورت کو متعلق سمجھ کر اس کے ہاتھ میں صدقہ کا مال رکھ دیا

سچ کو بھیر لوگوں میں اسکا چرچا ہونے لگا کہ رات میں کسی نے ایک زنا کار کو عورت
 کو صدقہ دے دیا۔ جب اس شخص کو پتہ چلا تو پھر اس نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے
 ہی لیے حمد ہے (افسوس) میں نے ایک زنا کار کو عورت کو صدقہ دے دیا۔ پھر میری
 رات یہ صدقہ لے کر نکلا تو ایک مالدار آدمی کو فقیر سمجھ کر اس کو صدقہ دے دیا۔ صبح
 کو بھیر لوگوں نے اس کا تذکرہ ادا اس پر تنقید و تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے یہی
 کہا کہ یا اللہ! تیرے ہی لیے حمد ہے (افسوس) کہ میرا صدقہ جو زانیہ اور مالدار کے
 ہاتھ میں پہنچا۔ یہ شخص اسی افسوس و غم میں سو گیا۔ تو خواب میں ایک فرشتہ نے خدا کی
 خدمت میں گویا خوشخبری سنائی کہ تیرا رک صدقہ مقبول ہوا۔ تو نے جو رک صدقہ دیا تو امید
 ہے کہ وہ اس رات کو چوری سے بچے گا ورنہ زانیہ کو صدقہ دیا تو امید ہے کہ وہ اس رات کو
 زنا کار ہی سے پہنچے گی۔ وہ مالدار کو صدقہ دیا۔ تو امید ہے کہ اس کو عبرت ہو ورنہ بھی صدقہ
 دینے لگے۔ (مشکوٰۃ باب الخلق)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ

فقط نیت پر ثواب

بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب فرشتے بندوں کے نامہ اعمال کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں۔ اور بار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **لَقَدْ تِلْكَ صَحِيفَةٌ**۔ دوسرے فرماتا ہے کہ اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی! تیرے اس بندے نے نیک اعمال کیے ہیں جن کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے۔ ہم اس کو کیونکر پھینک دیں؟ تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ **سَوِّرْ دَوْجِبْهٖ** اس بندے نے اس عمل میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی۔ اس لیے میرے دربار میں مقبول نہیں۔

بھی ایک دوسرے فرشتہ کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ "کُتِبَ لِفُلَانٍ كَذَا" یعنی فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دیے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ خداوند! یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گو اس نے یہ عمل

نہیں کیا۔ مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی۔ اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا۔

اسی لیے بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نیتُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا۔ جب نیت اچھی ہو اور اگر نیت بُری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب ہی نہیں۔ مگر اچھی نیت پر تو بہ حال ثواب ملے گا۔ خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ۔

ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست

در جہاں از بندگانِ خاص نیست

یعنی جس شخص کے عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ دنیا میں خدا کے خاص بندوں میں سے نہیں ہے۔

ہر کرا کار از برائے حق بود

کار او پیوستہ بارونق بود

جس شخص کا عمل خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کا عمل بارونق رہتا ہے۔ (اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۳۶)

عبد مہد عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ فیہ رُحُثٌ عَنِ نِيَّةِ الْخَيْرِ مُضَقًّا وَرَتَّهُ يَثْبُتُ عَلَى النَّيَّةِ یعنی اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہر حالت میں نیت اچھی ہونی چاہیے اور اس حد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیت پر ثواب دیا جاتا ہے۔ (یعنی ج ۱ ص ۳۶)

اس حدیث سے مندرجہ ذیل فوائد و مسائل پر بھی روشنی پڑتی ہے جن کو ہم منبر وار تحریر کرتے ہیں۔

فوائد و مسائل

۱: آپ پر پڑھ چکے کہ جنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "مہاجر ارم قیس کی تہنیت

وہ ہدایت کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی، جنہوں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے حیرت کی تھی۔ بدشعبہ وہ تنبیہ و ہدایت کے قابل تھے۔ اب اس تنبیہ و ہدایت کی ایک صورت تو یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے بلا کر جمع عام میں ان کو غلطی پر ٹوکے اور ڈانٹے۔ دوسری صورت یہ بھی کہ ان کو تنہائی میں بلا کر ان کی غلطی پر ان کو تنبیہ فرمادیتے۔ تیسری صورت یہ بھی کہ مجمع عام میں تمام مسلمانوں کو داخل و نصیحت سننے کے ضمن میں ان کو متنبہ فرمادیتے۔ تاکہ ان کی پردہ پوشی کے ساتھ ان کی تنبیہ و ہدایت ہو جاتی۔ چنانچہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری صورت کو اختیار فرمایا کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے عام الفاظ میں اور عام مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہوئے ان کو تنبیہ فرمادی۔ اور ”مہاجر اقصیٰ“ جو اس خطبہ کو سن رہے تھے انہوں نے خوب اچھی طرح سمجھ لیا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے حیرت کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس جملہ سے حضور نے مجھ کو تنبیہ فرمائی ہے۔

نصیحت کی پہلی دونوں صورتوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس لیے اختیار نہیں فرمایا کہ پہلی صورت میں ان کی بڑی بے آبروی اور رسوائی ہوتی اور دوسری صورت میں ان کو تنہائی میں نہ مت و شرمندگی ہوتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نصیحت و نصیحت کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ منبر پر بیٹھ کر ان کو تنبیہ فرمادی اور اس مدد سے کہ ان کو ذات و رسوائی سے بچاتے ہوئے اور ان کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے ان کی اصلاح و ہدایت فرمائی۔

تَمَّانَ لَكَ بِرَبِّكَ دَعَا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِعَاقِبَةِ دَعَاكَ وَتَوَعَّدَ حَسَنَةً
کہ تلو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا کہ یہ حکم دیا کہ سے خوب۔
آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ دعوت حکمت و موعظہ حسنہ ہے۔

۲: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انوہ حسنہ سے پتہ چلا کہ کسی گناہگار مسلمان کو نصیحت کرنے میں اس بات کا خاص طور پر لحاظ و خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس گناہگار مسلمان کی

تذلیل و تحقیر اور اس کی بے آبروئی و رسوائی نہ کی جائے۔ نہ اس کو ایسے تلخ و درشت لہجے میں ڈانٹ پھٹکا کر نصیحت کی جائے کہ اس غریب کو مذمت و شرمندگی سے عرق ہو جانا پڑے۔

جو علماء کرام و عظماء و تقدیر میں سخت کلامی یا تلخ و ترش لہجہ یا دلخاش الفاظ استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ ان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس طریقہ تبلیغ سے سبق حاصل کرنا چاہیئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسوۂ حسنہ کو نمونہ عمل بنانا چاہیئے۔

۳۰ : اب رہا یہ سونے کا وہ منکوط عمل جس میں دین و دنیا کی دونوں غرضیں مل جاتی ہوں۔ مثلاً ایک شخص حج کے لیے جاتا ہے اور کچھ تجارتی منفعت پہنچو بھی اس کے پیش نظر ہے تو اس صورت میں اس کو ثواب ملے گا یا نہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ منکوط عمل کی چہ ضرورت ہے اگر عمل کا باعث و مرکب صرف منفعت دنیا ہے۔ عبادت کرتا تو ہے مگر اس کا مقصد وہ نہیں بنانا۔ مثلاً اس کے سفر مکہ و مدینہ کا اصل مقصد تجارت ہی ہے اور اس نے تجارت ہی کی نیت سے یہ سفر کیا ہے اس سفر کا باعث و مرکب حج نہیں ہے مگر چونکہ حج کا موسم تھا۔ اس لیے حج بھی کر رہا اور وہ بھی اس نیت سے کہ اگر حج نہیں کیا تو لوگ برا سمجھیں گے۔ تو یہ مرتبہ اس حج پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔

اور اگر عمل کا مرکب اور باعث عبادت اور اخلاقی صفت ہے۔ مگر اس کے ساتھ تجارت وغیرہ دنیاوی منفعت کا مقصد بھی ملا ہو ہے۔ مثلاً سفر حج میں شرعی نیت کا حصول مقصد تو حج ہی کرنا ہے۔ مگر یہ بھی خیال ہے کہ اگر کوئی حلال تجارت کا موقع ملے یا توپیر ہو یا اور جو پار بھی کر لوں گا۔ تو اس صورت میں جس قدر دنیاوی منفعت کی نیت شامل ہوگی۔ اُسی نسبت سے ثواب میں کمی ہو جائے گی اور اگر عمل کا مقصد صرف رضاہی کی طلب اور خالص عبادت ہی کا تہذیب ہے۔ ورنہ بال بڑ بھی دنیاوی منفعت کا خیال نہیں۔ مثلاً سفر مکہ و مدینہ میں صرف خالص حج و زیارت ہی کی نیت ہے۔ تجارت یا دنیاوی منفعت کا خیال تک نہیں آیا ہے۔ تو یقیناً یہ عملی درجہ کی عبادت اور اس حج و زیارت پر کامل

درجے کا ثواب ملے گا۔

نوٹ : حج کے سفر ہنگامہ میں حلال تجارت بلاشبہ یقیناً جائز ہے
لیکن بہ حقیقت کوئی صلوٰۃ پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تجارت کو اس سفر کا مقصود نہ بنائے
ہنگامہ میں حج و زیارت ہی کی نیت سے یہ سفر کرے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہاں کچھ خرید
فروخت کرے کچھ نفع اٹھائے تو اس میں گناہ نہیں ! واللہ اعلم۔

ارکان اسلام

حدیث نمبر ۲

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَزَ
 يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا إِيمَانُكَ فَإِنْ لَمْ يَمَكُنْ
 أَنْ تَتُومِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ
 وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قُلْ مَا رُسُلُهُمْ إِلَّا أَنْزَلَهُ اللَّهُ
 تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ
 الزَّكَاةَ تُفْرِغُ مِصْرَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قُلْ مَا أَحْسَنُ
 قُلْ إِنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَمَنْ تَعْبُدُ فَإِنَّهُ
 يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قُلْ مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ
 السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا ذَاوَلَدَتِ لَامَةٌ
 رَبُّهَا وَإِذَا تَضَاءَتْ رَعَاةُ رَبِّهَا تَلَمَّهَتْ فِي الْفُجَارِ
 فِي خُمْسٍ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ شَقَّتْ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ لَا يَكُنْ شَقٌّ
 أَذْبَرَ فَقَالَ رَدُّهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جَبْرِي
 جَاءَ يَعْلَمُ نَاسٌ دِينَهُمْ -

(بخاری باب سوال جبریل الخ ص ۱۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک دن حضور
 بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لیے مکان سے باہر تشریف
 فرما تھے۔ تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میان کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ میان

یہ ہے کہ اللہ کو ۱۰ اور اس کے فرشتوں کو ۱۰ اور اس کی ملاقات کو ۱۰ اور اس کے رسولوں کو ۱۰ اور موت کے بعد اٹھنے کو تو دل سے مان لے۔ اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو حضورؐ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو خاص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے۔ اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے جو فرض ہے اور رمضان کے روزے رکھے۔ اُس نے کہا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضورؐ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اُس نے کہا کہ قیامت کب آنے لگی؟ تو حضورؐ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں میں ابھی تجھ کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں جو یہ ہیں جبکہ ہندی اپنے مولیٰ کو جنے لگی اور اونٹوں کے چرواہے کالے کالے رنگ والے بڑی بڑی عورتوں میں فخر و گھمنہ کرنے لگیں گے یہ (علم قیامت) ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضورؐ نے اِنَّ اللہَ عَزَّ وَ جَلَّ سَاعِدُکِیْ اَیَّتِیْ تِلَاوَتِ فرمائی (جس میں قیامت وغیرہ پانچ چیزوں کا ذکر ہے، پھر وہ اسائل واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضورؐ نے فرمایا کہ اس کو واپس بلا لاؤ۔ تو لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریلؑ تھے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔

حضرت ابوہریرہؓ اس حدیث کے راوی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بہت ہی عبادت گزار، انتہائی متواضع اور پر حیز گار صحابی ہیں۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ یہ روزانہ بارہ ہزار رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ آپ یمن کے قید دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس تھا۔ شہدہ میں جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن یا عبد اللہ رکھا گیا۔ ان کو بنیوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن حضورؐ نے ان کی آستین میں ایک بتی کو دیکھا۔ تو ان کو یا اباہریرہ (اے بتی کے باپ) کہہ کر پکارا۔ اس دن سے آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اسمی نام ہی بھول گئے۔ اسی لیے آپ کے نام میں بڑا اختلاف ہے۔ آپ

اصحابِ صفہ میں سے ہیں۔ آپ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میں آپ کی حدیثوں کو بھول جاتا ہوں تو حضور نے حکم دیا کہ تم اپنی چادر کو زمین پر پھیلا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چادر پھیلا دی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثیں بیان فرمائیں اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا حافظ اتنا قوی ہو گیا کہ جو کچھ حضور سے سنا اس کو عمر بھر فراموش نہیں کر سکے۔ آٹھ سو صحابہ اور تابعین حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے پانچ ہزار تین سو چوبتر حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔ جن میں سے چار سو چھیالیس حدیثیں بخاری شریف میں ہیں۔ ۵۹ھ میں اٹھتر سال کی عمر پاکر مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

(اکمل۔ قسطلانی ج ۱ ص ۲۱۲ یعنی ج ۱ ص ۱۲۶)

۱: اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التفسیر اور کتاب الزکوٰۃ میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور امام مسلم اور

اس حدیث کی شان

امام نسائی نے کتاب الایمان میں۔ امام ابن ماجہ نے سنن و فتن میں۔ امام ابو داؤد نے "سنن" میں متعدد سندوں اور مختلف لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی و امام احمد وغیرہ محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو درج فرمایا ہے۔ امام بغوی نے اپنی دونوں کتابوں "مصابیح" اور "شرح السنۃ" کا آغاز اسی مضمون کی حدیث سے کیا ہے اور حضرت علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث تمام وظائف اور ظاہری و باطنی عبادتوں کی جامع ہے۔ (فیوض الہدی ج ۱ ص ۱۸۶)

۲: حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث کو علماء محدثین حدیث جبریل یا "حدیث ام الاحادیث" یا "أم الجوامع" کہتے ہیں۔ اس کا نام "حدیث جبریل" اس لیے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آدمی کی شکل میں آکر حضور سے سوال و جواب کیا اور اس کا لقب "ام الاحادیث" اس طرح ہو گیا کہ جس طرح قرآن کی سورۃ فاتحہ کا نام "أم الفاتحہ" ہے

رکھ دیا گیا۔ "اُمّ" اصل اور جہد کو کہتے ہیں جس طرح سورہ فاتحہ اجمالی طور پر تمام قرآنی مضامین کی جامع اور جہد ہونے کی وجہ سے "اُمّ القرآن" یعنی قرآن کی اصل اور جہد کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث چونکہ تمام احادیث نبویہ کے مضامین کو اجمالی طور پر اپنے دامن میں سیٹھ ہوئے ہے۔ اس لیے یہ "اُمّ الاحادیث" یا "اُمّ الجوامع" کہلاتی ہے۔ یعنی یہ تمام حدیثوں کی اصل اور جہد ہے۔

توضیح الفاظ | اس حدیث میں مندرجہ ذیل دو الفاظ کی توضیح و تشریح بہت اہم اور ضروری ہے جو حسب ذیل ہے :

عبادت | پرستش کرنا۔ پوجنا۔ یعنی انسان کسی کو اپنا خدا مان کر اس کی انتہائی تعظیم کرے اور اس کے سامنے اپنے کو انتہائی ذلت اور پستی میں سمجھے اور اس کے حضور اس قدر ذلیل اور پست بن جائے کہ جس کے بعد ذلت اور پستی کا کوئی درجہ ہی نہ ہو۔

واضح رہے کہ عبادت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اس کے معبود (خدا) ہونے کا اعتقاد بھی ہو۔ عبادت کرنے والے کو "عابد" اور جس کی عبادت کی جائے اس کو "معبود" کہتے ہیں۔

تعظیم و عبادت میں فرق | تعظیم و عبادت میں یہی فرق ہے کہ عبادت میں تعظیم کے ساتھ اس ذات کی اُلُوبیت

اور واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونے کا اعتقاد بھی ہو اور تعظیم میں یہ اعتقاد نہیں ہوتا۔ لہذا عذاب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر "عبادت" "تعظیم" ہے۔ مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے اور غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے۔ مگر غیر اللہ کی تعظیم ہرگز نہ شرک نہیں بلکہ بعض غیر اللہ کی تعظیم تو فرض عین ہے۔ جیسے کعبہ معظمہ اور حضرات انبیاء علیہم السلام وغیرہ یہ سب غیر اللہ ہیں اور بلاشبہ ان کی عبادت کرنا تو کھلا ہوا شرک ہے مگر ان کی تعظیم لازم الایمان اور فرض عین ہے۔

جو لوگ عبادت اور تعظیم کے اس فرق سے ناواقف ہیں وہ کسی غیر اللہ کی تعظیم

کرتے ہوئے دیکھ کر جھٹ "شُرک" کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھئے کہ غیر اللہ کی تعظیم شرک اور عبادت اسی وقت قرار دی جائے گی۔ جب کسی کو خدا سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کے علاوہ غیر اللہ کی تعظیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ کوئی بھی بزرگ سرگز "شرک" نہیں کہی جاسکتی ہیں۔

شرک | شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا ماننا یا عبادت کے لائق سمجھنا یا خدا کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے اشعۃ اللمعات ج ۱۱ پر تحریر فرمایا کہ شرک تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو واجب الوجود مانے دوسرے یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو خالق مانے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرے۔ تعظیم و عبادت اور شرک کی مزید تفصیل ہماری کتاب عرفانی تقریریں میں پڑھ لیجئے۔

شرح حدیث | یہ مختصر حدیث ہے۔ یہی حدیث دوسری سندوں کے ساتھ مفصل بھی آئی ہے جن میں آسمانی کتابوں تقدیر

نیز چرچ کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہر حال اس حدیث میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ہم ان پر قدرے تفصیل کے ساتھ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔

حدیث کا مطلب بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ملاقات کی غرض سے بنائے مکان کے میدان کی کھلی فضا میں تشریف فرما تھے یعنی حضور کا دیباہ عام تھا اور صحابہ باریگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل و صورت میں روتق افروز ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کو صدق دل سے مانو اور مرنے کے بعد بچنے اور قیامت قائم ہونے پر بھی سچے دل سے یقین رکھو۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو اور نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ

دیتے رہو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ پھر حضرت جبریل نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے یہ جواب دیا کہ عبادت میں احسان یعنی اچھائی یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح توجہ اور اخلاص کے ساتھ کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر اتنی توجہ اور حضور قلب تم کو حاصل نہ ہو سکے۔ تو کم سے کم یہی دھیان رکھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آنے گی؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ اس بات کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ بلکہ اس کے بارے میں جنت تم کو علم ہے اتنا ہی مجھ کو بھی علم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے سامنے قیامت کی نشانیوں میں سے دو نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اول یہ کہ لونڈی اپنے مولیٰ کو جنے گی۔ دوم یہ کہ کالے کھوٹے دنتوں کے چرواہے اونچی اونچی بلنگوں اور محلوں میں فخر و تکبر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم ان پانچ علموں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی شخص اپنی عقل و درایت یا فہم و فراست سے نہیں جان سکتا رہا۔ مگر خدا کسی کو بتا دے تو وہ خدا کے بتانے سے ضرور جان لے گا۔

پھر بطور ثبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی آخری آیت تلاوت

فرمائی کہ:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ سَاعَةِ جَ وَ يُنَزِّلُ نَفِثَ جَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي بُرْجَامٍ دَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا هَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

(یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش اتارتا ہے اور وہی
پتہ و انیوں میں جو بھیجے ہے اس کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کیس کا
اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔)

اس کے بعد حضرت جبریل مجلس سے اُٹھ کر چلے گئے پھر حضور نے صحابہ کو حکم دیا

کہ اس آدمی کو واپس بلا کر لاؤ۔ مگر جب صحابہ اس کی تلاش میں نکلے۔ تو انہیں دوسرے دو ترک کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صبح سے فرمایا کہ یہ آدمی حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اس لیے آتے تھے کہ تم کو مہارے دین کی باتیں تعلیم فرمائیں۔

حدیث مذکور میں خاص طور پر چار چیزوں کا ذکر ہے۔ ایمان۔ اسلام۔ احسان۔ قیامت۔ اب ان چاروں کے بارے میں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کرتے ہیں:

ایمان ایمان کے معنی تصدیق کرنا۔ یعنی سچے دل سے مان لینا ہے۔ اس حدیث میں پانچ چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ (۱) اللہ پر (۲) فرشتوں پر (۳) اللہ کی ملاقات پر (۴) رسولوں پر (۵) موت کے بعد اٹھنے پر۔

اب ذرا ان پانچوں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واجب الوجود، واحد حقیقی، وحدہ لا شریک، لہ الخلق کائنات مانتے ہوئے اس کی تمام صفات مثلاً حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام، سمع، بصر، تکوین کو صدق دل سے مان کر اس پر یقین کامل رکھا جائے اور اس کو ہر عیب و نقص سے پاک مانتے ہوئے اس کو ہر صفت کمال کے ساتھ مانا جائے۔

فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ صدق دل سے یہ مان لیا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق اور اس کے محترم بندے ہیں۔ جن میں گناہوں کا مادہ ہی نہیں۔ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں۔ نہ وہ عورت میں نہ مرد۔ نہ وہ کھلتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ بس خدا کی بندگی کی زندگی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یعنی وہ کبھی بھی اور کسی کام میں بھی اور کسی حال میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ خداوند تعالیٰ جو کچھ انہیں حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کوئی وحی لاتا ہے۔ کوئی پانی برساتا ہے۔

کوئی انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی مومنین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ غرض جس کو خدا نے جس کام میں لگا دیا وہی کرتا ہے۔ وہ سب خدا کی عبادت و اطاعت میں مصروف عمل ہیں۔
 واضح رہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا۔ یا ان پر کوئی عیب لگانا۔ یا ان کی توہین کرنا کفر ہے۔

لغوائی پر ایمان خدا کی عبادت پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد حشر و نشر اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری در پیشہ عباد کی پیشی اور جواب دہی اور جنت و دوزخ وغیرہ پر دل کھنکھاتا رہے۔

رسولوں پر ایمان رسول پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے وہ سب اللہ کے مقدس بندے اور اس کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ وہ سب پیغمبر۔ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے وہ سب حق ہے اور ان سب نبیوں اور رسولوں نے اپنے فرائض نبوت کو کماحقہ ادا فرمایا۔

نوٹ : واضح رہے کہ کسی نبی یا رسول کا انکار کرنا یا کسی نبی و رسول کی اولاد سی توہین و تحقیر یا ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی یا ان کی کتابوں کا کھار یا ان کی شریعتوں کے کسی ایک حکم کا انکار یا ان کی کسی ایک سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے۔ اسی طرح کسی غیبی نبی کو نبی ماننا بھی کفر ہے۔ جنت آدم علیہ السلام سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول کی تعظیم و تکریم فرض عین اور واجب ایمان ہے۔ بلکہ امام فرائض کی اصل وجہ ان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں "خاتم النبیین" ہونے کا عقیدہ بھی ضروریات ایمان میں سے ہے۔ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا وجود مانے۔ یا کسی نبی کا ناجز و نامکمل عقیدہ ہے۔ وہ کافر ہے۔

اسلام کے معنی اسلام کے معنی لغت میں فرمان برداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دینِ حَقِّ کو "اسلام" ہی سے کہا

حکایت کہ جو اس دین کو قبول کرتا ہے۔ وہ اپنے کو بالکل اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بناتا ہے۔
چنانچہ اس حدیث میں جن اعمال اسلام کا ذکر ہے۔ یعنی عبادت۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ و فطر
حدیث میں کلمہ شہادت اور نماز و روزہ اور حج زکوٰۃ یہ سب اعمال خدا کی فرماں برداری
کے خاص انخاص نشان ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو "رہان اسلام"
دیا اور فرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ (۱) کلمہ شہادت (۲) نماز (۳)
روزہ (۴) زکوٰۃ (۵) حج۔ ان پانچوں کو ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے۔ بخود ہی تفصیل
ہم بھی یہاں تحریر کر دیتے ہیں۔

کلمہ شہادت کلمہ شہادت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ صدق دل سے
اللہ کے ایک ہونے اور معبود ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ اور دل سے ملتے ہوئے زبان سے
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

کہنا۔ اس میں تمام ضروری عقائد اسلام میں داخل ہیں۔ کیونکہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول مان کر ان کی رسالت کی گواہی دے دی ہر اس چیز کی
تصدیق کر دی جس کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کی طرف سے لائے۔

نماز ظہور نبوت کے بارہویں سال شب معراج میں نماز فرض ہوئی تو پہلے نماز
حیض و نفاس والی عورت کے سوا ہر مسلمان پر نماز فرض عین ہے۔ اگر کسی
حالت میں بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھتے۔ بیٹھے
کی بھی قدرت نہ ہو تو لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھتے۔ اس پر بھی قی در نہ ہو تو نماز مؤخر
کی جائے گی۔ معاف اس حالت میں بھی نہیں ہوگی۔

نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور جو قصد ترک کرے اگرچہ ایک ہی
وقت کی ہو وہ فاسق ہے۔ حضرت امام عظیمہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ نماز
چھوڑنے والے کو بادشاہ اسلام قید کر دے۔ یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔

و حضرت امام مالک و امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ ناک نماز کو بادشاہ سے قتل کر دے
 شدہ ہیں مدینہ منورہ کے اندر ان دونوں کی شخصیت کا حکم نہیں
زکوٰۃ و روزہ ہوا۔ نماز کی طرح زکوٰۃ و روزہ کا ناک کرنے والا بھی دوست و دشمن
 دونوں کو قتل کرنے والا قتل کا مستحق ہے و زکوٰۃ ادا کرنے میں دیر نہ کرنے
 والا نیکار اور مردود شہادۃ ہے۔

ج شدہ میں حج فرض ہوا۔ صاحب سنت پر عمر بھر میں ایک مرتبہ
 حج کرنا فرض ہے نماز اور روزہ و زکوٰۃ کی طرح حج کی فرضیت بھی قطعی و یقینی
 ہے۔ لہذا حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور باوجود حققت کے اس کا تارک
 فاسق ہے اور بلا غرض حج میں تاخیر کرنے والا گناہگار اور مردود الشہادۃ ہے۔

احسان کی حقیقت لغت میں احسان کے معنی "اچھا ٹی" ہیں۔ چنانچہ
 اچھا کام، حسان کہلاتا ہے اور کسی کے ساتھ اچھا
 سلوک کرنے کو بھی احسان کہا جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں لفظ احسان اس معنی میں
 بکثرت استعمال بھی ہوا ہے۔ مگر اس حدیث میں جو احسان آیا ہے۔ یہ احسان
 درحقیقت ایمان و اسلام کی طرح دین کا باب العمل الی اللہ ہے۔ جس کے معنی کو نور جنور
 کہہ سکتے ہیں۔ یہ دین کے پانی زبان نبوت سے رشاد فیہ پاکہ

"خدا کی عبادت اس طرح کی جائے کہ وہ عبادت کرنے والا خدا کو دیکھ رہا ہے۔"
 اس معنی میں احسان کا تحقق صرف نماز و روزہ اور زکوٰۃ و حج ہی کے ساتھ مخصوص
 نہیں ہے۔ بلکہ مومن کے ہر عمل میں اس کی روح کار فرما ہوتی چاہیے۔ یعنی ہر عمل کے
 وقت بندہ اس طرح حضور قلب اور خلوص دل کے ساتھ عمل میں مشغول ہو کہ
 گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے عمل کرنے والے بندے کے دل میں خوف و
 خشیت ربّانی، اور امید و رجاء رحمانی کا ایسا نور پیدا ہو جائے گا کہ اس کا عمل النوار
 مقبویت کی روشنی سے پُر نور اور بندہ سراپا نور بلکہ نور علی نور ہو جائے گا۔ و رحمت
 کردہ و فضل پروردگار کا دونوں جہان میں مستحق و حق دار بن جائے گا۔

قیامت کی نشانیاں

قیامت کی بہت سی نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور حدیثوں میں ان کا مفصل ذکر ہے جن میں سے بہت سی نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ اور جو باقی ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی۔ مثلاً (۱) دجال کا فتنہ (۲) مہدی کا ظہور (۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا (۴) باجوج ماجوج کا نکلنا (۵) دوزخ کا خروج (۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ دنوں بعد حبیبِ قیامت کے آنے میں صرف چالیس برس باقی رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار فتنہ ہی سوا پئے گی اور وہ لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ اس ہوا کے نکتے ہی تمام دلوں کی وفات ہو جائے گی اور روئے زمین پر صرف کفار ہی کفار رہ جائیں گے اور انہی اشرار پر قیامت قائم ہوگی۔ وغیرہ وغیرہ یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ مگر ان سب کا ظہور اتنا ہی یقینی ہے جتنی کہ رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے۔ کیونکہ حضور نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب علاماتِ قیامت کے ظاہر ہونے کی خبر دی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ

بڑا فلسفیوں کی چُٹناں چٹیں بدلی

نبی کی بات بدلتی نہ تھی بہنیں بدلی

اس حدیث میں قیامت کی صرف دو نشانیوں کا ذکر ہے۔

اول۔ لوٹہ ہی اپنے آق کو جنے گی۔ دوم۔ اونٹوں کے سیاہ فام چرواہے اونٹ

اونٹے محلوں میں فخر کریں گے۔

قیامت کی یہ دونوں نشانیاں ان نشانیوں میں سے ہیں جو اس زمانے میں

ظاہر ہو چکی ہیں اور جن کو ہر شخص آج ہی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔

پہلی نشانی کہ لوٹہ ہی اپنے آق کو جنے گی۔ شریحین حدیث نے اس کے بہت معنی

بیان فرمائے ہیں۔ مگر فقیرِ راقمِ اشرف کے نزدیک اس حدیث کا سب سے زیادہ راجح

اور واضح مطلب یہ ہے کہ ولادنا فرماں پیا ہوئے گئے گی۔ یعنی بڑے کے اپنی ماؤں کے

ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسا سلوک مولیٰ اپنی لونڈی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو گویا ماں نے اپنے لڑکے کو نہیں جانا۔ بلکہ اس کے پیٹ سے اُس کا مولیٰ پیدا ہوا۔ چنانچہ آج کل کی اولاد، ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے۔ وہ بالکل ظاہر ہے۔

دوسری نشانی کہ ”سیاہ فام اونٹوں کے چرواہے محلوں میں فخر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیر و ذلیل پست اقوام کے لوگ جن کو کبھی پھونس کی چھتہ بھی میسر نہیں تھی وہ اونچی اونچی کوٹھیوں اور شاندار بنگلوں میں فخر کریں گے۔

یہ منظر آپ عرب میں بھی دیکھیں گے کہ کالے کالے تکرؤنی عرب بدوی، جو اونٹوں کے چرواہے تھے۔ آج اپنی اپنی کوٹھیوں میں کس کس ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ متکبرانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اپنے ملک میں بھی چرواہے، بلکہ ان سے بھی کہیں بدتر لوگ آج اپنے اپنے بنگلوں میں فرعون بنے بیٹھے ہیں اور صورت ایسی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی ابھی کونٹوں کی بوری، ڈامر کے پیپے میں سے نکلے ہیں۔

حکومت کی کرسیوں پر براجمان ہونے والے ان نااہلوں کو دیکھ کر مجھے اکثر یہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے گی۔ تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے دریافت کیا کہ امانت سے کیا مراد ہے؟ اور اس کی بربادی کیسے ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اِذَا فُتِنَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ۔ یعنی جب حکومت اور عہدے نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں۔ تو تم قیامت کا انتظار کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والے قیامت کا علم | اس حدیث سے بڑے غلط فہمی کے ساتھ دلیل لاتے ہیں کہ

دیکھو جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا تو حضور نے یہ جواب دیا کہ میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر حضور نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت فرما کر صاف طور سے بتا دیا کہ پانچ چیزوں کا علم خدا کی ذات کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔

خدا گواہ ہے کہ مجھے ان فاضلوں کے اس استدلال کو سن کر انتہائی تعجب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا ستم ہے؟ کہ جس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کا علم ثابت ہوتا ہے۔ اسی حدیث کو یہ لوگ حضور کے لیے علم قیامت کی نفی پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔

سیدھی بات ہے کہ اگر واقعی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہی بتانا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس مفہوم و معنی کو ادا کرنے کے لیے بہت سے الفاظ ہو سکتے تھے۔ مثلاً لَا أَعْلَمُهَا میں اس کو نہیں جانتا۔ "يَا لَسْتُ بِعَالِمِهَا" میں اس کا جاننے والا نہیں ہوں۔ یا مَا لِي بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ یا لَيْسَ عَلِمُهَا عِنْدِي میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ یا ان کے ہم معنی کوئی دوسرا جملہ حضور ارشاد فرما دیتے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں میں سے کوئی یا اس قسم کا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ بلکہ سائل کے جواب میں یہ فرمایا کہ "مَا تَسْتَوُونَ عَلَيَّ مِنَ التَّائِيلِ" یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔

اس عبارت کا اہل ہوا اور عارف عارف مطلب یہی ہوا کہ جبریلؑ میں قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔

عالم تو خیر عالم ہے کسی عربی خواں طالب علم سے بھی اگر آپ اس جملہ کا ترجمہ کرائیں گے تو یقیناً وہ بھی یہی ترجمہ کرے گا۔ جو میں نے لکھا۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے اور ایمان سے کہیے کہ حضور کے ارشاد "میں جبریل سے زیادہ قیامت کو نہیں جانتا۔" اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب ہوا کہ

قیامت کے بارے میں مجھ کو اور جبریل دونوں کو علم ہے اور میرا علم اس معاملہ میں جبریل سے زیادہ نہیں۔

یابہ مطلب ہوا؟ کہ

میں اور جبریل قیامت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے :

اب آپ انصاف کیجئے کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے ؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دونوں کو قیامت کے بارے میں علم ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور جبریل علیہ السلام دونوں کو قیامت کا علم نہیں ہے ۔

واللہ ! اگر آپ میں ذرا بھی انصاف کا مادہ ہوگا ۔ تو آپ یہی کہیں گے کہ واقعی اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ۔

• حضور اور جبریل دونوں کو قیامت کا علم ہے ۔

افسوس ! ان لوگوں کو تو ابھی علم نہیں کہ حضور کے قول "مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" میں "أَعْلَمُ" اسم تفضیل کا صیغہ ہے ۔ اور اسم تفضیل کی نفی سے بالکل ہی فعل کی نفی لازم نہیں ہے ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ زید عمرو سے زیادہ حسین نہیں ہے تو اس سے کب یہ لازم آتا ہے ؟ کہ زید میں بالکل ہی حسن نہیں ہے ۔ ظاہر ہے کہ "بالکل ہی حسن والا نہ ہونا" یہ اور بات ہے ۔ اور زیادہ حسن والا نہ ہونا "یہ اور بات ہے ۔

بہر کیف اس حدیث سے ہرگز یہ گزیرہ ثابت نہیں ہوتا ۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قیامت کا بالکل ہی علم نہیں تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے حضور اور حضرت جبریل دونوں کے لیے قیامت کا علم ہونا ثابت ہوتا ہے ۔

چنانچہ علامہ شیخ احمد صادی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اعراب کی آیت "وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ" کی تفسیر میں تحریر فرمایا ۔ فَلَمْ يُخْرَجْ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَطْعَمَهُ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَغِيبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا السَّاعَةُ لَكِنْ أُمِرَ بِكَتْمِ ذَلِكَ - (صادی ج ۳ ص ۲۸۹)

یعنی حضور الصلوٰۃ والسلام دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے یہاں

تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیوب کے علوم پر مطلع فرما دیا اور انہیں میں سے "قیامت" کا علم بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ "قیامت کب آئے گی" اس علم کو آپ امت سے چھپائیں۔

اب رہ گیا یہ سوال کہ حضور نے سورۃ لقمان کی آیت تلاوت فرما کر یہ فرما دیا کہ ان پانچوں باتوں کا بجز خدا کے کسی کو علم نہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟

تو اس کے جواب میں ہم یہی عرض کریں گے کہ اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچوں چیزوں کا علم نہیں تھا۔ کیونکہ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ ان پانچوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اگر اپنی عقل و فہم سے ان پانچوں چیزوں کو جاننا چاہے تو ہرگز ہرگز نہیں جان سکتا۔

لیکن اگر خداوند عالم کسی کو بتا دے تو یقیناً وہ جان لے گا۔ اس آیت میں یہ کہاں ہے؟ کہ خدا ہی جانتا ہے اور خدا کسی کو ان پانچوں چیزوں کا علم نہیں عطا کرے گا۔ بلکہ اس آیت کے آخر میں اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ کا جملہ توصاف صاف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان پانچوں چیزوں کو جانتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ان پانچوں چیزوں کی خبر بھی دے دیتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف علیم (علم والا) ہی نہیں ہے۔ بلکہ خبیر (خبر دیتے والا) بھی ہے۔

یہ صرف میری ناقص عقل کا "تیرتکہ" نہیں ہے۔ بلکہ بڑے بڑے علم تفسیر و حدیث کے ماہرین فن کی بھی یہی تحقیق ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے مشکوٰۃ مشرفین کی شرح اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۴۴ میں اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے یہ تحریر فرمایا ہے کہ

مراد یہ ہے کہ ان غیب کی چیزوں کو بغیر اللہ کے بتائے ہوئے عقل کے اندازے سے کوئی نہیں جان سکتا مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی یا الہام بتا دے۔ وہ جانتا ہے۔

اسی طرح حضرت علامہ شیخ ملا جیون (استاد عالمگیر بادشاہ) نے اسی آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ

اگرچہ ان پانچوں باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ عزوجل اپنے محبوبوں اور ولیوں میں سے جس کو چاہے بتا دے۔ کیونکہ لفظ "خبیر" "مخبر" (خبر دینے والے) کے معنی میں ہے۔ (تفسیرات احمدیہ)

خلاصہ کلام | الغرض اس حدیث سے ہرگز ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کلام کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اے جبریل! میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی مجھ کو بھی قیامت کی خبر ہے اور تم کو بھی۔ لیکن مجمع عام میں اس راز کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ علم قیامت میرے ان علوم میں سے ہے۔ جن کا عوام سے چھپانا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض فرمایا ہے۔

بہر کیسے حضرت جبریل کے سوال اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جواب سے حاضرین کو صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ قیامت کا علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور ایک مومن کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قیامت پر ایمان رکھے لیکن قیامت کے آنے کا وقت معلوم کرنا یہ مومن کے لیے نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی کسی مومن کو اس کی کوشش کرنی چاہیئے۔ کیونکہ اس کا علم بغیر خدا کے بتانے کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ علم قیامت کی پوری بحث ہماری کتاب "قرآنی تقریریں" میں پڑھ لیجئے۔

اس حدیث "اُمّ الاحادیث" سے بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔

مسائل حدیث

۱۔ فرشتے انسانی شکل و صورت میں آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ حضرت جبریل ہر گاہ نبوت میں ایک آدمی کی شکل میں تشبیہ لائے۔

۲۔ کسی شخص سے کسی بات کے متعلق سوال کرنا یہ سائل کی علمی و دینی بات نہیں ہے دیکھئے۔ حضرت جبریل نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چند باتوں کا سوال کیا۔ حالانکہ

حضرت جبریل ان باتوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ مگر جاننے کے باوجود حضور سے سوال کیا۔ تاکہ لوگ زبانِ رسالت سے اس کا جواب سُن کر دین کا علم حاصل کریں۔ علماء دیوبند کا بار بار یہ کہنا کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فلاں بات کا علم ہوتا تو کیوں لوگوں سے دریافت کرتے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے کہ سوال کے بہت سے مفاد ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سوال صرف اُسی بات کا کیا جائے جو معلوم نہ ہو۔ آخر امتحان لینے والے بھی تو طالب علموں سے سوالات کرتے ہیں۔ تو کون عقل مند یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر مُتَحَن صاحب کو یہ باتیں معلوم ہوتیں تو وہ طلبہ سے کیوں پوچھتے؟

(۳) اگر کسی سوال کا جواب ایسا ہو جو عام سامعین کی عقل و فہم سے بالا ہو۔ یا اس جواب کو عوام سے چھپانے میں کوئی مصلحت ہو۔ تو عالموں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ مجمع عام میں اس کا جواب دیں۔ دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا مگر چونکہ حضور پر مجانب اللہ فرض تھا کہ قیامت کا علم کسی پر ظاہر نہ فرمائیں اس لیے حضور نے حضرت جبریل کو واضح طور پر اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیونکہ عوام اس علم کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو شربتِ باقِ حق کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ بھلا ایک چیونٹی کو کس طرح اور کیونکہ پلایا جاسکتا ہے؟

ہر سخنِ نکتہ و ہر نکتہ مقامے دارد

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

درخت ایمان کی شاخیں

حدیث نمبر ۳

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ
الْإِيمَانِ

(بخاری شریف ج ۱ کتاب الایمان ص ۱۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں ساٹھ سے کچھ زیادہ ہیں اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے

اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ مسلم، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔

بِضْعٌ کاللفظ گنتی میں تین سے لے کر نو تک کے عدد پر بولا جاتا ہے
توضیح الفاظ | شُعْبَةٌ شاخ کو کہتے ہیں۔ حَيَاءٌ کا ترجمہ "شرم" ہے جس کو ہندی میں "لاج" بھی کہتے ہیں۔ حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ حیا کی تفسیر فرماتے ہوئے تحریر فرمایا کہ الْحَيَاءُ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبِيحِ مَخَافَةُ الذَّمِّ (بیضاوی شریف) یعنی مذمت کا خوف کرتے ہوئے بُرے کاموں سے نفس کا سکر جانا۔ اس کیفیت کا نام "حیا" ہے۔

یہ درحقیقت "وقاحت" اور "خجالت" کے درمیان کی ایک صفت ہے۔ "وقاحت" یہ ہے کہ انسان اس قدر بے شرم و بے غیرت بن جائے کہ اس کو کسی بُرے سے بُرے کام کرنے سے بھی کوئی جھجک ہی نہ ہو۔ اور "خجالت" یہ ہے کہ انسان اتنا شرمیلا ہو جائے

کہ اچھے اور بُرے کام سے جھکنے لگے اور "حیا" یہ ہے کہ بُرے کاموں سے خیال کر کے جھجک ہو کہ لوگ مذمت کریں گے اور اچھے کاموں سے کوئی جھجک نہ ہو۔

وقاحت اور خجالت یہ دونوں انسان کے مذموم اور بُری صفاتیں ہیں۔ اور حیا انسان کی انتہائی محمود اور پسندیدہ صفت ہے۔

شرح حدیث

اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو

ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس میں چھوٹی

بڑی بہت سی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں۔ جن کی وجہ سے وہ درخت ہر ابھر سایہ دار

انتہائی خوشنما اور نہایت ہی حسین و خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہی مثال ایمان کی ہے

کہ ایمان کی چھوٹی بڑی بہت سی خصلتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان کی رونق اور خوبی

میں چار چاند لگ جاتا ہے اور اس کے اثرات و ثمرات کی بدولت صاحبِ ایمان

کی زندگی دونوں جہاں میں حسن و جمال کا ایک ایسا جاذبِ نظر مرقع بن جاتی ہے کہ وہ

تمام مخلوق کی نگاہوں میں صاحبِ وقار اور قابلِ اعتبار ہو جاتا ہے اور دربارِ خداوندی

میں عظمت دارین کا حقدار بن جاتا ہے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر ساٹھ شاخیں یعنی خصلتیں ہیں اور حیا

ایمان کی ایک نہایت ہی اہم اور بہت بڑی شاخ یعنی خصلت ہے۔

اب غور فرمائیے کہ وہ خوشنما اور بارونق درخت جو اپنی بہت سی ٹہنیوں اور

شاخوں کی وجہ سے انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے اگر اس کے تمام شاخوں کو کاٹ

ڈالا جائے اور صرف اُس درخت کے تنہ کا ٹھنڈہ باقی رہ جائے۔ تو کچھ نہ رہے

کہ وہ اب درخت کہلانے ہی کا مستحق نہیں رہے گا۔ بھلا کون ہے جو صرف تنہ

کے ٹھنڈے کو درخت کہے گا؟ جس میں نہ ڈالیں ہوں نہ ٹہنیاں نہ شاخیں ہوں

نہ پتیاں!

اسی طرح اگر درخت کی کچھ شاخوں کو کاٹ کر درخت ونگا کر دیا جائے۔ تو

یقیناً درخت کی حسین و خوبصورت جھڑی کا حسن و جمال تبس تبس ہو جائے گا اور اُس کا

سایہ بھی کم ہو جائے گا اور اس کے پھل پھول میں بھی نمایاں کمی ہو جائے گی اور اگر درخت کی کوئی اتنی بڑی ڈالی کاٹ ڈالی جائے جس میں بہت سی ٹہنیاں اور شاخیں ہوں اور وہ ڈال درخت کی نشوونما اور اس کی سرسبزی و شادابی میں مُدد و معاون رہی ہو۔ تو پھر اندیشہ ہے کہ شاید پورا درخت ہی خشک ہو کر آگ کا ایندھن بن جائے۔

اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بھی چھوٹی بڑی بہت سی خصلتیں ہیں کہ اگر ان تمام خصلتوں کا وجود ختم ہو جائے۔ تو گویا ایمان ہی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اگر کچھ خصلتیں معدوم ہوئیں۔ تو جتنی خصلتیں اور جتنی جتنی اہم خصلتیں ناپید ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی قدر ایمان کا نور، اُس کی رونق، اُس کا حُسن و جمال کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا اور اگر کوئی ایسی اہم سے اہم تر اور خاص الخاص خصلت برباد ہو گئی جو ایمان کا نشان، بلکہ شانِ ایمان کہلانے کی مستحق تھی تو پھر تو انتہائی خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ہی برباد نہ ہو جائے چنانچہ ایسی ہی ایک نہایت ہی اہم خصلت ایمان کو بیان فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”الْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ“ یعنی حیا ایمان کی ایک بہت ہی بڑی شاخ یعنی خصلت ہے۔

حیا بڑی شاخ کیوں ہے؟ | اب رہا یہ سوال کہ آخر حیا ایمان کی بہت

کس طرح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے خصالِ ایمان اور اعمالِ اسلام دو ہی قسموں میں منقسم ہیں ”اوامر“ اور ”نواہی“ یعنی اچھا کام کرو۔ اور بُرا کام مت کرو اور ظاہر ہے کہ جس سمان میں حیا کی صفت ہوگی وہ تمام بُرے کاموں سے فطری طور پر رک جائیگا اور تمام نواہی سے باز رہے گا۔ تو ایک صفتِ حیا کی وجہ سے سمان مت پر شرعی مَنوعات سے بچ جائے گا۔ تو گویا حیا ایمان کی ایک ایسی خصلت ہوتی کہ اس کی وجہ سے بہت سی ایمانی خصلتیں پائی جائیں گی۔ اس لیے بلاشبہ یہ درختِ ایمان کی شاخوں میں سے نہایت ہی اہم اور بہت ہی بڑی شاخ ہے۔

سامٹھ یا ستر

واضح رہے کہ بخاری شریف کی اس روایت میں تو ایمان کی شاخوں کو سامٹھ سے کچھ زائد بتایا گیا ہے۔ مگر دوسری روایتوں میں بضع و سبعون کا لفظ آیا ہے۔ یعنی ایمان کی شاخیں ستر سے کچھ زیادہ ہیں۔ بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض نظر آتا ہے۔ مگر درحقیقت کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ قلیل اکثر میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایمان کی شاخیں ستر سے اوپر ہوئیں تو پھر سامٹھ سے اوپر بھی ہوئیں۔ اس لیے کسی روایت میں سامٹھ سے زائد کہہ دیا گیا۔ اور کسی روایت میں ستر سے اوپر کہہ دیا گیا۔

اور بعض شارحین حدیث نے دونوں حدیثوں میں تعارض دفع کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ سامٹھ سے اوپر، یا ستر سے زائد جو فرمایا گیا۔ تو ان دونوں گنتیوں سے تعین و تحدید مراد نہیں ہے۔ بلکہ کثیر مراد ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضائل ایمان گنتی میں سامٹھ سے کچھ زیادہ ہی ہیں یا ستر سے اوپر ہی ہیں۔ بلکہ ان دونوں گنتیوں سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی خصلتیں بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ہمارے اردو کے محاورہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ”میں نے پچاس مرتبہ تم کو حکم دیا۔“ اور ستر مرتبہ تم کو منع کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے گن کر پچاس مرتبہ تم کو حکم دیا۔ اور گن کر ستر مرتبہ تم کو منع کیا۔ بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ تم کو حکم دیا اور بہت مرتبہ تم کو منع کیا۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ تعارض کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اب رہا یہ سوال کہ ایمان کی شاخیں یعنی خصلتیں کون کون ہیں؟ تو علامہ عینی وغیرہ نے ان کی تعداد ستہتر تحریر کی ہے جن کا تذکرہ طوالت سے خالی نہیں۔ مگر خلاصہ یہ ہے کہ تمام احکام اسلام خواہ وہ اعتقادی ہوں یا قولی و فعلی، مثلاً کلمہ شہادت، نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب کے سب درختِ ایمان کی شاخیں اور ایمانی خصلتیں ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک ایمان کے ثمرات و ثمرات ہیں۔ جن سے درختِ ایمان کا حسن و جمال بڑھتا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ترک کر دینے سے ایمان کا درخت اپنی خوشنما اور با۔ و لوق

خوبصورتی اور شادابی سے محروم ہو جاتا ہے۔

فوائد و مسائل

(۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان درجات و مراتب

میں برابر نہیں ہے۔ بلکہ جس مسلمان میں ایمانی خصائل زیادہ سے

زیادہ ہوں گی وہ یقیناً اُس مسلمان سے مراتب و درجات میں افضل و اعلیٰ ہوگا۔ جس میں ایمان کی خصلتیں کم ہوں گی۔

۲۔ ایمان اصل ہے اور اعمال اس کی فرع ہیں۔ اس لیے کہ اس حدیث میں یاد دہری حدیثوں میں جہاں جہاں بھی اعمال کو ایمان کہا گیا ہے۔ مجاز کے طور پر کہا گیا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اعمال ایمان کا جزو نہیں ہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہوں پر اَمْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا لفظ آیا ہے اور عمل کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف کا تقاضا یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں تعایر ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ عمل اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ ایمان اصل ہے۔ اور اعمال ایمان کی خصلتیں اور علامتیں ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اعمال ایمان کے اثرات و ثمرات ہیں۔

(۱۳) اس حدیث نے اس حقیقت کی تصریح کر دی کہ ”حیا“ مومن کی بڑی ہی اہمیت اور نہایت ہی گرانقدر صفت ہے۔ اس لیے جس مومن میں حیا نہ ہو۔ تو سمجھ لو کہ اس کے درخت ایمان کی بہت ہی بڑی شاخ کٹ گئی ہے۔ اسی لیے عرب کی ایک بہت پرانی مثل ہے جس پر تصدیق نبوت کی بھی بہر لگی ہوئی ہے کہ اِذَا الْمَوْتَسَّعِیْ فَاَصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ جس کا فارسی میں ترجمہ ہے کہ ”بے حیا باش ہرچہ خواہی کن“ یعنی جب تمہارے اندر حیا ہی نہیں رہی تو پھر جو بچا ہو کر دو۔

کون مسلمان افضل ہے؟

حدیث نمبر ۴

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لَوْ أَيْدَارُ رَسُولَ اللَّهِ
أُمِّي الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ -

بخاری ج ۱ کتاب ۱ بیان ص ۱۶

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحابہ نے
عرض کی یا رسول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس
شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔

اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ
عنہ بہت ہی نامور صحابی ہیں۔ یمن کے قبیلہ

اشعر سے آپ کا تعلق ہے۔ اس لیے اشعری کہلاتے ہیں۔ اپنے مکہ مکرمہ میں سونے
قبول کیا اور پہلے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ
آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو "زبید" و "عدن" ساحل یمن کا حکم مقرر
فرمایا تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں
ان کو کوفہ وجہی کا گورنر بنایا۔ آپ تین سو ستھ حدیثیں مروی ہیں۔ صحابہ
اور تابعین کی بہت بڑی تعداد آپ کے شاگردوں کی فہرست میں ہے۔ خاص کر آپ
کے صاحبزادگان ابو بردہ، ابو بکر، بریدہ موسیٰ نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔

بخاری شریف میں آپ کی روایتوں کی تعداد چوں ہے (فیوض الباری ص ۱۱۵) مگر علامہ قسطلانی کا بیان ہے کہ بخاری شریف میں ستاون حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔

(ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۱۶)

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ آپ نے ۱۰۰ یا ۱۰۰ یا ۱۰۰ میں بمقام کوثر وفات پائی۔

مگر اکمال فی اسماء الرجال میں تحریر ہے کہ ۱۰۰ میں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی رحلت ہوئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اس حدیث کو مسلم اور نسائی نے کتاب الایمان میں اور ترمذی نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف میں اسی مضمون

شرح حدیث

کی جو دوسری روایت درج ہے اس میں "أَتَى الْإِسْلَامَ أَفْضَلُ" کی جگہ "أَتَى الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ" کا لفظ آیا ہے۔ بہر حال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں افضل وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں نہ وہ کسی مسلمان کو اپنی زبان سے کوئی ایذا پہنچائے۔ نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف دے۔

ایذا اور تکلیف تو زبان اور ہاتھ کے علاوہ دوسرے اعضاء سے بھی پہنچائی جاسکتی ہے اور کسی بھی عضو سے کسی مسلمان کو

فوائد ومسائل

کوئی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ مگر اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے ہے کہ انسان کے زیادہ تر اعمال و افعال زبان اور ہاتھ ہی سے انجام پاتے ہیں اور حدیث میں ان دونوں اعضاء میں سے زبان کا ذکر پہلے۔ اور ہاتھ کا ذکر بعد میں اس لیے کیا گیا کہ ایذا پہنچانے کے معاملہ میں زبان کا نمبر ہاتھ سے بھی آگے ہے۔ کیونکہ اولاً تو زبان سے تکلیف پہنچانا بہت ہی کثیر الوقوع اور آسان ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انسان اپنی گالیوں، افتراء و دازیوں، بدگوئیوں، غیبتوں، جھگڑیوں سے اور زبان سے ظلم اور نا انصافی کے احکام دے کر ایک منٹ میں سینکڑوں ایذا میں اور تکلیفیں

پہنچا دیتا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان کی ایذا میں اور تکلیفیں، ہاتھ اور دوسرے اعضاء کی تکلیفوں سے بد جہا بڑھ کر دکھ دینے والی ہو کرتی ہیں۔ کسی عربی شاعر نے اس بارے میں یہ خوب کہا ہے کہ

جَرَّاجَاتُ السِّنَانِ لَهَا التُّيَامُ
وَلَا يَلْتُمُ مَا جَرَّحَ اللِّسَانُ

یعنی چھپیوں اور بجاؤں کے زخم تو بھر کر اچھے ہو جاسکتے ہیں مگر زبان کے نکلنے ہوئے زخم کبھی نہیں بھر سکتے۔ بلکہ وہ ہمیشہ تازہ ہی رہتے ہیں۔
پھر زبان کی ایذا اور تکلیف ایسی ہے کہ دور والے اور نزدیک والے سب کو پہنچانی جاسکتی ہے۔ برخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کے کہ ان سے صرف اسی کو تکلیف پہنچانی جاسکتی ہے جو قریب ہو۔

بہر کیف ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان کسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے اس مسلمان کا اسلام ان مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے جو یہ پہنچاتے اور دکھ دیتے رہتے ہیں۔

۲: یہ حدیث "جَوَامِعُ الْحُكْمِ" میں سے ہے۔ یعنی اس کے مختصر الفاظ میں معنی د
مضامین اور احکام و فرامین کا ایک سمندر موجیں مار رہا ہے۔ اگر مسلمان نہ صرف اس
ایک حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کر لیں تو پھر حقوق العباد کے تمام جزئیات پر عمل کی
سعادت نصیب ہو جائے گی۔ آج کل بظرف غم، خیانت، چوری، ڈکرائی، بدکاری
چور بزاری، سود خوری، بد بھمی، بد بختی، غیبت، چغلی، تہمت، گالیاں، قتل و
خونریزی وغیرہ بزاروں خرابیاں مسلم معاشرہ میں داخل ہو کر پوری قوم مسلم کی ایذا رسانی
کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ جس سے ملت اسلامیہ کا نظام عمل اس طرح تہس نہس ہو کر
تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں ہی سے دکھ اور تکلیف نہ
پارہا ہو اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حقوق العباد کے مواخذوں میں گرفتار نہ ہو۔
اگر اس فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان اپنے لیے حرز جان اور اپنے اعمال و

افضل کا رہنما نشان بنالیں۔ تو بخدا یہ ایک ہی حدیث پوری ملت اسلامیہ کے امن و چین کی ضامن ہے۔ کیونکہ جب ہر مسلمان اپنی زندگی کا یہ دستور بنالے گا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میری کسی حرکت سے کسی مسلمان کو کوئی نقصان اور دکھ درد نہ پہنچے۔ تو ظاہر ہے کہ مسلم معاشرہ امن و امان اور راحت و عافیت کا گہوارہ بن جائے۔ نہ تھانہ پولیس کی ضرورت رہے گی۔ نہ کچھریوں میں داد رسی اور فریاد رسی کی کوئی حاجت باقی رہے گی۔

مگر کس قدر افسوسناک سانحہ ہے کہ مسلمان اپنی قومی بیماریوں کا علاج حکومت کے ایوانوں اور کثرتِ مشرکین کے قوانین، سیاسی پارٹیوں کے دفتروں یا کمیونزم و سوشلزم کے دارالامراض میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور مدینہ والے "دار الشفا" کے ان تیر بہشت نسخوں اور تریاقوں کو ایسے مجھولے بیٹھے ہیں کہ کبھی بھول کر بھی ان کو یاد نہیں کرتے۔ حالانکہ خدا کی قسم رحمتِ عالم ہی کی وہ ذاتِ گرامی ہے جس کے بارے میں پورے عزم و یقین اور وثوق و غمّہ دے ساتھ یہ بانگِ دہلی یہ کہا جاسکتا ہے کہ

وہما ذق جس کا تنہا نسخہ تنزیلِ فریقانی

دوائے جملہ عبتائے جسمانی و روحانی

مومن کامل

حدیث نمبر ۵

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

(بخاری ج ۱ کتاب الایمان ص ۶)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن رکامل انہیں ہوگا۔ جب تک کہ اپنے بھائی (مومن) کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔

اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ

عنہ بہت ہی جلیل القدر اور صاحب فضیلت صحابی

حضرت انس بن مالک

ہیں۔ ان کی کنیت ابو حمزہ ہے اور یہ مدینہ منورہ کے باشندہ انصاری ہیں۔ دس برس کی عمر سے بارگاہ نبوت میں خادم خاص کی حیثیت سے رہے اور دس برس تک مسلسل سفر و حضر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خوش ہو کر ان کے لیے عمر مال، اولاد میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسی کا مبارک اثر تھا کہ ان کا باغ سال میں دو مرتبہ بھیتا تھا اور باغ کے تمام پھولوں میں مشک کی خوشبو آتی تھی۔ چند بیویوں اور باندیوں کے شکم سے ان کے ایک سو بیٹے ہوئے۔ سو برس کی عمر پائی۔

۹۳ھ میں "بصرہ" کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ مشہور بالکرامت محدث حضرت محمد بن سیرین نے آپ کو غسل دیا اور بصرہ میں حجاج بن یوسف گورنر کے محل کے قریب میں آپ مدفون ہوئے۔

آپ سے بحرث حدیثیں مروی ہیں۔ صرف صحاح ستہ میں دو ہزار دو سو چھپاسی حدیثیں آپ کی روایت کی ہوئی مذکور ہیں اور بخاری شریف میں آپ کی مرویات کی تعداد دو سو اکیاون ہے۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۲۴) مگر علامہ قسطلانی نے تحریر فرمایا ہے کہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی دو سو اڑھتھ حدیثیں ہیں۔ (ارشاد السامی ج ۱ ص ۲۱۸) واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرح حدیث

یہ حدیث درحقیقت اس سے پہلے والی حدیث کا تتمہ و تکمیل ہے اور سلسلہ حقوق العباد کی دوسری کڑی ہے۔ پہلی کڑی تو یہ تھی کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کا یہ دستور بنالے کہ میری ذات سے کسی مسلمان کو کسی طرح کوئی ایذا نہ پہنچے اور دوسری کڑی یہ ہے کہ مسلمان اس زیر اصول و ایقان بنائے کہ جو کچھ اور جیسے سلوک و معاملات کو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ مثلاً ہر شخص اپنی ذات کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھ کو نقصان نہ پہنچائے۔ کوئی میری بے ابروئی نہ کرے۔ کوئی میرے ساتھ بد سلوکی اور بد معاملہ نہ کرے۔ کوئی مجھے دھوکہ اور فریب نہ دے۔ کوئی مجھ کو اور میرے رشتہ داروں اور نسبت والوں کو نہ ستائے۔ یوں ہی ہر شخص اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے عزت و ابرو و دولت اور تندرستی و سلامتی ملے۔ میری ہر چیز اچھی ہو۔ میری زندگی اچھی گزرے۔ مجھے ہر طرح کا آرام و راحت ملے وغیرہ وغیرہ

اب اس حدیث کی روشنی میں ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جو کچھ اور جن جن چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وہی ہر مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ اور خط ہر ہے کہ جب کوئی مسلمان اس طریقہ فکر اور اس طریقہ کار اپنی زندگی کا دستور حیات بنالے گا۔ تو پھر وہ کسی مسلمان کی کبھی بھی کوئی حق تلفی نہیں کرے گا اور وہ حرص و حسد، بغض و کینہ، نفاق و شقاق، جنگ و جدال، کشت و قتل وغیرہ تمام اخلاق زلیہ سے آئینہ کی طرح صاف شفاف ہو جائے گا۔ اور مسلمہ معاشرے آرام و راحت اور امن و چین کی ایک جنت بن کر سامری دنیا کے لیے باعث کشش اور تمام اقوام عالم کے لیے جاذب نظر بن جائے گا۔

اور امن کی متلاشی اور سکون و اطمینان کی بھوک پیاسی دنیا کو اسلامی معاشرہ کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی اور پھر ہم مسلمان اس منزل میں ہوں گے کہ علی الاعلان ساری دنیا میں یہ اعلان نشر کر سکیں گے کہ ۔

کہدو یہ ایٹم و سائنس کے متوالوں سے تھا اودامن حق اب بھی سنبھال جائے گی
گر کیا تم نے محمد کی اطاعت سے گریز اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل جاؤ گے
فوائد و مسائل | اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، نسائی نے اپنی اپنی کتابوں کے کتاب الایمان میں نقل فرمایا ہے ۔

۲: اس حدیث میں ”لَا يُؤْمِنُ“ کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن ہوگا ہی نہیں۔ جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مگر اس بات پر تمام شارحین حدیث کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں لفظ ”کاملًا“ یا اس کا ہم معنی کوئی لفظ پوشیدہ ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی کامل و مکمل مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی سب کچھ نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ ”کاملًا“ پوشیدہ ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کسی مسلمان میں یہ وصف نہ پایا جائے تو ہرگز ہرگز وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اس خوبی کے نہ رہنے کی صورت میں بھی اگر کوئی شخص تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہی کہلائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اسلام کی خوبیوں میں کچھ نقصان رہے گا اور وہ جن اسلام کے کمال سے محروم رہے گا۔ لہذا کامل و مکمل دینے کا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یہاں ایک بات خصوصاً حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بہت ہی خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر

حدیثوں میں کسی ایک کام کو اسلام کا نشان قرار دے دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”مسلمان وہ ہے کہ تمام مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے سلامت رہیں“ اور ایک حدیث میں یہ وارد ہوا کہ ”مہترین اسلام اس شخص کا ہے جو کھانا کھلائے اور سلام

سلام کرے: تو ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس مسلمان میں ایذا سے بچنے یا کھانا کھلانے یا سلام کرنے کی صفت پائی گئی وہ صرف اس ایک صفت کی وجہ سے مسلمان کامل ہو گیا۔ اگرچہ وہ دوسرے اعمال و ارکان اسلام کی پابندی نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ان حدیثوں کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس یہی ایک اسلامی کام ضروری ہے اور باقی دوسرے اعمال اسلام غیر ضروری ہیں۔ معاذ اللہ! ان حدیثوں کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔

بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کسی ایک کام کو خاص طور پر نشان اسلام اور علامت ایمان فرمادینے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی کسی خاص اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت ظاہر فرمانا چاہتے ہیں مثلاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ فرمایا: **لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحَضُورِ الْقَلْبِ** "نہیں ہے۔ کوئی نماز مگر حضور قلب سے۔" تو اس حدیث کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس حضور قلب ہی نماز کے درست ہونے کے لیے سب کچھ ہے۔ شرائط اور ارکان نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میں حضور قلب کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور حالت نماز میں دل کی حضور ہی ایک بہت ہی اہم صفت ہے۔

اسی طرح وہ حدیثیں جن میں چند خاص خاص گناہوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جو ان گناہوں کو کرے وہ مومن نہیں یا خاص خاص اعمال صالحہ کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ جو شخص ان اعمال کو چھوڑ دے وہ مومن نہیں۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ان حدیثوں کا ہرگز ہرگز یہ منشا و مقصد نہیں ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو گیا۔ بلکہ ان سب حدیثوں کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ان گناہوں کا کرنے والا اور ان اعمال صالحہ کا چھوٹنے والا کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے اور ایک مومن کامل کے اعلیٰ درجات اور بلند مقام سے محروم ہے۔

یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ان حدیثوں کا مقصد قانون شرعی بیان کرنا

یا کفر کا فتوے دینا نہیں ہے۔ بلکہ ان حدیثوں کا مقصد بُرے کاموں کی برائیوں کو بہت شدید بتا کر شدت کے ساتھ اس سے مسلمانوں کو روکنا اور اچھے کاموں کی اچھائی کو بہت زیادہ اچھا بتا کر اس کام پر مسلمانوں کو رغبت دلانا ہے۔

درحقیقت کلام نبوت کے طرز خطاب کی خصوصیات سے ناواقفیت اور ان حدیثوں کے اصل مفہوم سے بے خبری ہی کا نتیجہ ہے کہ فرقہ معزولہ اور خوارج نے ان حدیثوں کے ظاہری معنی مراد لے کر گناہگار مسلمانوں کو دائرۂ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دے دیا اور خود گمراہی کے انتہائی گہرے غار میں گر پڑے۔ اسی طرح سنیوں کے بعض جاہل مبلغ جو حدیثوں کا صرف ترجمہ پڑھ پڑھ کر تبلیغ کرنے لگے ہیں۔ وہ بھی اپنی جہالت سے ان حدیثوں کا یہی مطلب بتاتے پھرتے ہیں۔ مثلاً تارک نماز مسلمان ہی نہیں۔ جس میں عہد و امانت کی پابندی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث کا یہ مطلب بالکل ہی غلط ہے کیونکہ تارک نماز قینا مسلمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جاہل درجے کا مسلمان نہیں۔ اسی طرح عہد و امانت کی پابندی نہ کرنے والا اگرچہ گناہگار ہے مگر بلاشبہ وہ مسلمان ہے۔

بہرکیف علماء اہلسنت کا فرض ہے کہ وہ جب اس قسم کی حدیثوں کو بین فرمائیں تو ان کی حقیقی پوزیشن کو تفصیل کے ساتھ ضرور واضح کر دیں۔ تاکہ خالی لہجہ عوام گمراہی کا شکار نہ ہوں اور عوام کا فرض ہے کہ وہ جاہل مبلغوں کو ہرگز ہرگز منبر رسوں پر نہ آنے دیں اور کبھی بھی ان کا وعظ نہ سنیں۔ ورنہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ ان جاہلوں کی زبان سے حدیثوں کا غلط مطلب سن کر کہیں سامعین کا عقیدہ حجاب اور ان کا

ایمان برباد نہ ہو جائے۔ و المولیٰ تعالیٰ ہواً موفقاً !

من نچہ شرطِ ابلاغ است بالو می گویم

تو خواہ از سخنم گیر و خواہ ملال

علامات نفاق

حدیث نمبر ۶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَكَرَ رُبْعَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانُ مِنْ مَنَافِقًا لَصِيًّا وَمَنْ
كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ
النِّفَاقِ حَتَّى يَدَّعِيَهَا ذَا وَثَمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ
كَذِبًا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ -

بخاری ج ۳ باب علامة المنافق ص ۱۱

ترجمہ : حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
بے شک حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ چار باتیں
ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس شخص میں ان چار باتوں میں سے
ایک بات ہوگی۔ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ
اس کو چھوڑ دے ۱۔ جب ایمان بنایا جائے تو خیانت کرے ۲۔ جب
بات کرے تو جھوٹ بولے ۳۔ اور جب کسی سے کوئی عہد کرے تو
عہد شکنی کرے ۴۔ اور جب جھگڑا کرے تو بدزبان کرے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو . اس حدیث کے راوی حضرت عبد اللہ بن عمرو بن
العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ خاندان قریش کی شاخ

بنی سہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے سہمی قریشی کہلاتے ہیں۔ بہت ہی صاحبِ تہ
صلی لی میں۔ عالم، فطرت بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ اپنے باپ حضرت عمرو
بن العاص سے پہلے ایمان رہے و ہجرت بھی کی۔ رتوں و خوفِ ہی سے بڑے روتے
و نکلے ہیں۔ شوب چشم ہو گیا تھا جس کے بیٹے کی والدہ شہید بنایا کرتی
تھیں۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو لکھنے کی اجازت طلب

کی تھیں۔ تو حالانکہ عام طور پر حضور نے لوگوں کو حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا تھا اور صرف قرآن کے لکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ قرآن وحدیث میں خلط ملط نہ ہونے پائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیثیں لکھنے کی اجازت عطا فرمادی تھی۔ کیونکہ ان کی احتیاط پر حضور کو پورا پورا اعتماد تھا۔ کہ یہ آیتوں اور حدیثوں کو خلط ملط نہیں ہونے دیں گے۔ علامحدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ اتنے نامور اور مشہور صحابی کی تاریخ وفات و دران کی قبر شریف کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض کا اقبال ہے کہ ۳۲ھ میں بعض کا اقبال ہے کہ ۳۴ھ میں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا وصال ہوا اور بعض نے کہا کہ ۳۵ھ میں طائف کے اندر آپ کی وفات ہوئی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مصر میں ۳۶ھ کے سال آپ کا انتقال ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم! ارکمال ورشاد اسلامی ج ص ۲۵

شرح حدیث منافق کی دو قسمیں ہیں۔ منافق اعتقادی اور منافق عملی منافق اعتقادی وہ ہے کہ زبان سے تو اسلام کا ظہار کرتا ہو۔ مگر اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد اللہ بن ابی وغیرہ منافقوں کی ایک جماعت تھی کہ یہ لوگ بغیر کلمہ پڑھتے تھے۔ روزہ و نماز اور حج و زکوٰۃ کے بھی پابند تھے مگر دل سے اسلام کے منکر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان وعقیدہ میں ہی نفاق تھا۔ منافق اعتقادی کا فریبے بدکافر سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ **اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ فِی الدَّرَجٰتِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ** یعنی منافق اعتقادی کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ منافق عملی وہ ہے کہ جس کے ایمان وعقائد میں کوئی خرابی ونفاق نہیں ہوتا۔ بدکافر و ظاہر و باطن میں مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعض اعمال اور خصلتیں منافقوں سے ملتی جلتی ہیں۔

اس حدیث میں جس منافق کی چار خصلتوں کا ذکر ہے۔ اس منافق سے مراد منافق عملی ہے اور چاروں منافقانہ خصلتوں سے مراد منافقانہ اعمال و کردار ہیں اور وہ چاروں خصلتیں یہ ہیں:

۱۱) جب اس کو کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۳) جب کسی سے کوئی عہد کرے تو دغا کرے (۴) جب کسی سے کسی معاملہ میں جھگڑے تو کہاں دے۔

بلاشبہ یہ چاروں خصلتیں ہرگز ہرگز مومن کی خصلتیں نہیں ہیں۔ بلکہ یہ منافقوں کی خصلتیں ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں۔ لہذا جس طرح ایک مسلمان کو کفر و شرک اور تمام گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ منافقوں کے خصائل اور منافقانہ اعمال و کردار کی گندگی اور پلیدی سے بھی جو یقیناً رزائل میں اپنے آپ کو پھلے رکھے۔

۲: اس بات پر تمام علماء اُمت کا اجماع و اتفاق ہے کہ یہ چاروں **فوائد و مسائل** خصلتیں اگرچہ منافقوں کے خصائل اور نفاق کی علامتیں ہیں۔ مگر اس کے باوجود اگر کسی صادق ایمان مسلمان میں یہ چاروں خصلتیں پائی جائیں۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا تو درست ہے کہ اس شخص میں منافقوں کی غائیں اور علامتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہرگز ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص منافق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شخص میں منافقہ حادث و علامت پایا جانا اور بات ہے۔ اور اس شخص کا منافق ہو جانا یہ اور بات ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک سید کا بچہ گر کھیت میں سے گناچہ اکر اور خاک و مٹی میں لوٹ پوٹ۔ اور کچھ دیر میں لٹ پٹ ہو کر آیا۔ اور اس کے باپ نے اس کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہا کہ تیرے اندر تو چھاروں کی خصلتیں و عادتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو چاروں کی خصلتیں بچے میں پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ "سید" کا بچہ "چھارہ" ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان میں منافقوں کی عادتیں پائی گئیں تو اس سے اس مسلمان کا منافق ہونا لازم نہیں آتا۔

۳: بعض شراح حدیث کا قول ہے کہ یہ ارشاد نبوی ان منافقوں کے بارے میں ہے جو زمانہ نبوت میں تھے۔ جو سب کے سب منافق اعتقادی بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے جو یہ

چاروں خصائل بیان کئے ہیں۔ وہ ان منافقوں کے بارے میں ہیں جن کے بارے میں
 اِذْ جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ کی سورہ نازل ہوئی ہے۔ کیا ان لوگوں کی جو حالت ہے وہی تباری
 بھی ہے؟ تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث تمہارے متعلق نہیں
 ہے۔ تم اس سے بری ہو۔ (علینی ج ۱ ص ۲۵۹)

مذکورہ بالا روایت کی بنا پر حدیث مذکور میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے
 زمانے کے منافقوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ان لوگوں میں خیانت، جھوٹ، دغا،
 بدزبانی کی بری عادتیں اور گندمی خصلتیں ہیں۔

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چاروں عادتیں بد سے بدتر خصلتیں ہیں
 لہذا ان گندمی عادتوں سے ہر مسلمان کو بچنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ ایک مومن کے اندر
 منافقوں کی علامتوں اور نشانیوں کا پایا جانا اس کے دامن ایمان پر اتنا لگندہ اور گھٹاؤ ڈال دیتا
 ہے کہ بغیر توبہ و ترک کے ساتوں سمندہ بھی اس کو دھو نہیں سکتے۔

اب ان چاروں علامات نفاق کی کچھ تفصیل بھی ملاحظہ فرمایا کیجئے۔

۱۔ امانت میں خیانت پہلی علامت نفاق امانت میں خیانت کرنی ہے
 یاد رکھئے کہ امانت مبر وہ چیز ہے جو کسی کی طرف سے

کسی کو بغرض حفاظت سونپی جائے۔ امین امانت رکھنے والے کی اجازت کے بغیر اور
 اس کے منشاء خلاف امانت میں جو تصرف بھی کرے گا۔ وہ خیانت کہلائے گی۔

اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیئے کہ امانت صرف روپے پیسے یا
 سامانوں ہی کی نہیں ہو سکتی، بلکہ بات، راز، ذمہ داری وغیرہ بھی امانت ہیں۔ مثلاً
 آپ سے کسی نے کوئی راز کی بات کہہ دی اور آپ سے اُس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب دیر
 بات امانت ہے۔ آپ اس کو کسی سے ذکر نہ کریں۔ تو یہ بات بھی امانت ہو گئی۔ اور آپ اس
 کے امین ہو گئے۔ اگر آپ نے سن بات کو کسی سے کہہ دیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔

اسی طرح تہ لعلی نے اپنے بندوں کو ماں عقل، اختیار، سمجھ بکھ، کائنات، ہاتھ پاؤں
 وغیرہ سونپی کی باتیں سونپ کر حکم دیں کہ میری ان باتوں کو مبرا سے

حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ تو ان سب باتوں میں بھی اگر خداوندی حقوق کو نہیں ادا کیا تو یہ بھی خیانت ہی کہلائے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں رب العلمین کا فرمان ہے کہ لَا تَسْمَعُوا نَبْرًا وَنَبْرًا وَنَبْرًا وَنَبْرًا وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ سَمِعُوا وَنَبْرًا وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ سَمِعُوا وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ سَمِعُوا وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ سَمِعُوا

یعنی ہاں! آنکھ، دل، ہر چیز کے بارے میں پوچھو پوچھو کہ خدا کی ان باتوں میں کوئی خیانت تو نہیں ہوئی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ "الْمُسْتَشْرِعُ مُؤْتَمِنٌ" یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا تو وہ خیانت کرنے والا کہلائے گا۔

غرض "خیانت" کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تمام حقداروں کے حقوق بھی امانت میں۔ کسی حقدار کا حق نہ دکرنا بھی، امانت میں خیانت ہے۔ بستر جماع پر میاں بیوی کی گفت و اور معاملات، یہ بھی امانت ہیں۔ اور میاں بیوی ایک دوسرے کے امین ہیں۔ اگر کسی نے اس بارگوش کر دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت کہلائے گی۔ ملازم اپنی ڈیوٹی کا۔ حامد رعیت کے ساتھ اپنے فرائض کا امین ہے۔ اگر ملازم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ یا حاکم نے ظلم کیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ غرض امانت میں خیانت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور ہر قسم کی امانت میں خیانت حرام و گناہ ہے۔ قرآن کریم میں غفور رحیم کا ارشاد ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِرَسُولِهِ وَخُوفُوا أَمَانَ تَكْفُرٍ وَتَتَعَلَّمُونَ ۝ یعنی اے ایمان والو! تم اللہ و رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنے آپ کی باتوں میں بھی خیانت مت کرو، ورنہ تم جانتے ہو۔

یہ بہت ہی ملعون عادت، سخت حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ ۖ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ کہیں مشہ کون کی صفت بتائی گئی۔ کہیں کافروں کی، کہیں منافقوں کی، کہیں فاسقوں کی!

یعنی رسول کی حدیث ہے کہ

"مَنْ يَكْفُرْ بِأَمْرٍ مِنْ أَمْرِ رَسُولِيَّ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ"۔

طرف راہنمائی کرنا ہے اور بدکاری جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ دفتر خداوندی میں وہ "کذاب" لکھ دیا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان)

ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مومن بخجل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر اُس نے دریافت کیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ (مشکوٰۃ حفظ اللسان)

عہد شکنی کسی سے کوئی معاہدہ یا وعدہ کر کے بلا کسی عذر شرعی کے اُس معاہدہ اور وعدہ سے پھر جانا۔ یہ عہد شکنی اور دغا بازی ہے جو شرعاً حرام و گناہ ہے۔ قرآن مجید میں حق جل مجدہ کا فرمان ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** یعنی اے ایمان والو! اپنے عہدوں اور وعدوں کو پورا کرو۔

واقعہ یہ ہے کہ جس طرح کسی مخلوق سے عہد شکنی عہد شکنہ ہے۔ اسی طرح اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے بھی عہد شکنی وہ عہد شکنی ہے کہ اس سے کہیں بڑھ کر عہد شکنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اپنی توحید کے افرا کا عہد لیا ہے۔ اور علی کرامت ختم نبی طور پر یہ عہد لیا ہے کہ وہ کبھی کبھی ورنہ حال میں بھی حق کو نہ چھپائیں۔ اس لیے جو مسلمان یا علما کرام اپنی کسی دنیاوی مصالحت کی بناء پر مشرکین و خوشنودمی کے لیے شرک کے کام کر بیٹھتے ہیں۔ یا کلمہ حق کو چھپاتے۔ یا اس کو بیان کرنے سے سکوت کرتے ہیں وہ بھی عہد شکنی اور خدا کے ساتھ دغا کرنے کے مجرم ہیں۔

گالی گالی گلوچ اور بدگوئی و بدزبانی خصوصاً اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ انتہائی قبیح خصلت اور نہایت ہی معیوب اور ہنرناہی عادت ہے۔ گالی گلوچ تو یہ ہے کسی مسلمان سے اس طرح کی ہنسی مذاق کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو یا کسی مسلمان کو یہ بات یاد کرنا جس سے اس کو ایذا پہنچتی ہو۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کو مقرر کیا ہے۔ سورۃ تجارت کی اس آیت کو نگاہِ عبرت سے دیکھئے اور منافقانہ سیرتوں

اور فاسقانہ عادتوں سے توبہ کیجئے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ** ج اے ایمان والو! نہ مردوں کا مذاق اڑائیں۔ عجب نہیں کہ وہ بہنیں اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں عورتوں سے بہنیں ٹھٹھ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان بہنیں والیوں سے وہ بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا **الْأَنفُسَ كُفْرًا** وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ذ اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ مت مارو۔ اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ **يَتَسَاءَلُونَ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ** ج وَمَنْ لَّعَلَّيْتُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ہ کیا ہی بُرا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں (حجرات)

غیبت

اللہ اکبر! جب کسی مومن سے اس قسم کا مذاق بھی جائز نہیں ہے جس سے اُس کی دل آزاری ہوتی ہو اور نہ کسی مومن کو ایسے برے القاب پکارنا جائز ہے جس میں اس کی اہانت کا پہلو ہو تو کچھ بھلا کسی مومن کو گالیاں دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ **سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتْلُهُ كُفْرٌ** یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ اور کسی مسلمان سے جنگ کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ یہ حال کسی مسلمان کو کالیں دے کر یا اس کے سامنے یہودہ، لفاظ زبان سے نکال کر پیدا دینا۔ یہ منافقوں کی خصلت اور منافقوں کا طریقہ ہے۔ گالی دینا یہودہ بخن، فحش کھلا کر کرنا۔ بگڑنا یہ مومن کا کام اور مومن کی خصلت نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر یا گستاخ رسول غرضیکہ کسی بھی بے دین شخص کے مقابلہ پر بعض وقت جوش میں مومن کے منہ سے کوئی گالی نکل جائے تو یہ سکے ایمان کی نشانی ہے گستاخ رسول کو سونے میں دس گالیاں عیب ظاہر کئے، جن میں آخری عرصہ زاوہ سی طرح کامل سو فیصد و سو کوثر کی آخری آیت ظاہر ہے کہ ان کے عیب بیان کرنے فرض اور نفرت ایمان کی جلا اسنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض و عداوت اعلیٰ تقویٰ ہے۔ ان کا شمار

مشتبہ چیزوں سے بچو

حدیث نمبر

عن عمر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى التشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في التشتبهات كراخ يزعج حول الحمي يؤشك أن يواقع له أو أن لكل ملك حمي إلا أن حمي الله في أرضه محارمه إلا وأن في الجسد مضغة إذا صدحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

(بخاری ج ۱، فصل من سنن مدنی ص ۱۳۱)

ترجمہ: بخاری شعبی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی برو کو بچا یا اور جو کوئی نہ شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا۔ تو اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی محفوظ چرواہہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرانے کو بوسقت ہے کہ وہ جانور شاہی چرواہہ میں داخل ہو جائیں بسن لو۔ یہ بادشاہ کی ملک حمی۔ محفوظ و مخصوص چرواہہ ہوتی ہے۔ اور اس کی حمی اس کی زمین میں وہ چیزیں ہیں جنکو

اس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ خبردار! بدن میں ایک گوشت کی بوٹی ایسی ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے اور اگر وہ فاسد ہو گئی تو سارا بدن جگر دینا۔ سن لو! وہ دل ہے!

حضرت نعمان بن بشیر ۱ | اس حدیث کے راوی نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان کے والدین بھی صحابی ہیں

تجربہ کے بعد قبیذہ انصار میں جو سب سے پہلا نتیجہ پیدا ہوا وہ آپ ہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر متحدہ برس سات ماہ کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دور حکومت میں آپ کو ف کے وزیر تھے۔ آپ سے کل ایک سو چودہ حدیثیں مروی ہیں۔ ۲۴ حدیث میں شہ قص کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ ہر آدمی میں تقدیر تیس آدمیوں کا نام نعمان ہے۔ مگر نعمان بن بشیر ہی ایک ہیں۔ کمال و فیوض الہی ج ۲ ص ۲۳

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں

شرح حدیث

حلال ہیں؟ اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ یہ تو

بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ اور اس کو برعالم جانتا ہے کہ قرآن و حدیث نے جن جن چیزوں کو حلال قرار دیا۔ وہ حلال ہیں۔ جیسے پانی، یخ، چاول، میوہ وغیرہ اور جن جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ہیں۔ جیسے شراب، مردار، خنزیر وغیرہ کہ جن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال یا حرام ہونا مشتبہ ہے۔ اور دنیا میں تعارض ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے حلال یا حرام ہونے کو نہیں جانتے۔ لہذا جو شخص حرام کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ اس کا دین محفوظ اور اس کی ابر و سلامت رہے گی اور جو شخص مشتبہ چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا وہ کبھی نہ کبھی حرام میں بھی ضرور مبتلا ہو جائے گا۔ اس شخص کی مثال یہی ہے کہ جیسے کوئی چوہا اگر اپنے جانوروں کو بادشاہ کی مخصوص چاکادہ کے روگردانے نہ کرے۔ تو کبھی نہ کبھی اس کے جانور بادشاہ کی محفوظ چاکادہ میں بھی ضرور داخل ہو جائیں گے۔

اور یہ چرواہا غضبِ سُلطانی کی سزا میں گرفتار ہو جائے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ہر بادشاہ کی ایک محفوظ و مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں کسی جانور کو چرانے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کو "حمی" کہتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا کر ہر شخص کو منع فرمادیا ہے کہ خبردار کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ تو یہ حرام چیزیں گویا اللہ تعالیٰ کی "حمی" ہیں۔ کہ جس طرح بادشاہوں کی حمی میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہونی چیزوں کے پاس کسی کو پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو حرام اور مشتبہ دونوں قسم کی چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔

پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹوٹھرا ایسا ہے کہ وہ اگرچہ ایک چھوٹی سی گوشت کی بوٹی ہے مگر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ درست اور ٹھیک ہے۔ تو سارا بدن درست اور ٹھیک رہے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جائیگا اس لیے کہ ہر اچھا یا بُرا خیال اور جذبہ اسی دل ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ اور بدن کا ہر ایک عضو اسی دلی خیالات و جذبات کے مطابق ہی اپنے اپنے عمل میں مشغول ہوا کرتا ہے تو دل گویا تمام اعضا بدن کا حاکم بلکہ بادشاہ ہے۔ لہذا اگر دل میں نیکی کا جذبہ اور خیال پیدا ہوا تو بدن کا ہر عضو اور جوڑہ جوڑہ نیکی کے اعمال میں مشغول ہو جائے گا۔ اور اگر دل میں بدی کا خیال اور جذبہ ہوا۔ تو پھر بدن کا ایک ایک عضو اور جسم کی ایک ایک بوٹی بدی و گناہ کی حرکتوں میں مصروف عمل ہو جائے گی۔ تو یہ چلا کہ پورے بدن کی صلاح و فساد کا دار و مدار قلب پر ہی ہے۔ اسی لیے تمام علماء شریعت و اربابِ طریقت کا حقیقت پر اجماع و اتفاق ہے کہ قلب اشرف الاعضاء بلکہ پورے بدن کا بادشاہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے قلب کی اصلاح کرے۔

اور درحقیقت تمام عقائدِ اسلامیہ اور صوفیاء کرام کے اذکار و مراقبات اسی دل ہی کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اور جس دل کی اصلاح ہو گئی اور وہ قلبِ سلیم کہلانے کا

مستحق ہوگی تو اس کو اگر عرش الہی کا ہم پایہ اور خانہ خدا کا ہم پتہ کہہ دیا جائے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار ہوگا جو آفتاب کی طرح عالم شکار سے حضرت مولانا آسی علیہ الرحمہ نے اسی دل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ :

بُتِ پند جب اس میں سے جدا ہوتا ہے یہی دل رتبے میں کعبہ سے سوا ہوتا ہے
دل جو ہے خاص گھر کا نہ بنایا افسوس مسجدِ ویرہ بنایا کرو۔ کیا ہوتا ہے ؟
اسی طرح کسی دوسرے عارف نے بھی "قلب مومن" کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہوئے کیا خوب کہا ہے :-

دل کا بھی اک مقام ہے واعظ
مسجد و خانقاہ سے پہلے !!

فوائد و مسائل

۱ : اس حدیث کو امام بخاری و مسلم و نسائی نے کتاب البیوع میں بھی ذکر کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں تحریر کیا ہے ۔

۲ : علامہ خضابی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں لا یعلمھا کثیر من الناس کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ یعنی عوام تو مشتبہات کے حکم کو نہیں جانتے مگر بعض لوگ یعنی ائمہ مجتہدین اپنے اجتہاد علمی کی بصیرت سے دلائل کے تقاض کو پہچان بین کر مشتبہات کو خوب چھنی طرح جان پہچان لیتے ہیں کہ وہ حرام ہیں یا حلال مشتبہات ان ہی لوگوں کے لیے مشتبہ ہیں جو عوام ہیں اور اجتہادی بصیرت سے محروم ہیں ۔ یعنی ج ۱ ص ۵۳۰ لیکن ہاں ۔ یہ ممکن ہے کہ مجتہد بھی باوجود دلِ مل میں انتہائی غور و فکر کرنے کے بعض مشتبہات کے حکم کو نہ پہچان سکے ۔ چنانچہ مشہور ہے کہ کجور کی بنیہ کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا ۔ لیکن میں اس کے حرام ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دے سکتا ۔ حضرت امام کے اس قول کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اس کے حکم کے بارے میں اشتباہ تھا ۔ اس لیے تقویٰ کا تقاضا یہی تھا کہ مشتبہ

چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۲۳)

۳۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جس کے حلال و حرام ہونے میں شبہ ہو اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۴۔ اس سے وہ لوگ عبرت لیں جو حضرات خفیہ اور آلو کو حلال کہتے اور کھاتے بلکہ کالے کبوتر کو کھانا ثواب لکھتے اور حلوسے و فاترہ کے کھانے کو بہت بُرا جانتے ہوں۔
(نامتھر)

علماء دین

حدیث نمبر ۸

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ امِيرَ مَعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَاسِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ -

(بخاری ج ۱ الب من یرد اللہ ص ۱۲)

ترجمہ: حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو بحالت خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین پر فقیہ رہے گی۔ ان کے منیٰ لہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کا امر آجائے۔

حضرت امیر معاویہؓ اس حدیث کے راویوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی قابل ذکر ہے۔ آپ سرورِ مکہ البوسفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مہندہ تھا۔ شہداء فتح مکہ کے سال آپ نے اسلام قبول کیا اور دوبارہ رسالت میں اتنے مقدمہ صحابی قرار پائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "کاتب وحی" کا عہدہ ان کو عطا فرمایا۔ خلافت

راشدہ کے دور میں شام کے گورنر رہے۔ پھر تمام عالم اسلام کے بادشاہ ہو گئے۔ رجب ۳۳ھ میں اٹھتر برس کی عمر پاکر وفات پائی۔ آپ سے ایک سو چھتیس حدیثیں مروی ہیں۔

(فیوض الباری ج ۱ ص ۲۲۶)

شرح حدیث

اس حدیث کے تین جزو ہیں۔ پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو دین میں "فقہ" بناتا ہے۔ یعنی اس کو اتنا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی علمی بصیرت سے دین کو ایمانی معرفت کے ساتھ سمجھنے لگتا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے بلکہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ بھلائی فرمائے گا۔ ارادہ فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنے اور خیر عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اس کو دین کا علم اور دین کو سمجھنے کا فہم عطا فرماتا ہے۔

اس حدیث کا دوسرا جزو یہ ہے کہ میں خدا کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کا عطا فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کی تقسیم میرے سپرد فرمائی ہے۔ اس لیے میرے وسیلہ اور واسطہ کے بغیر کسی کو خدا کی کوئی نعمت نہیں مل سکتی۔

اس حدیث کا تیسرا جزو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیب کی خبر لے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر دور کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو ہمیشہ اور ہر حال میں دین پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہے گی۔ اور اس کے مخالفین لاکھ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں۔ مگر ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور ہزاروں عدم وجود کے باوجود بال برابر بھی اس جماعت کو صراطِ مستقیم سے نہ ہٹا سکیں گے۔

فوائد و مسائل

۱. فقہ کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک لغوی، دوسرے

اصطلاحی۔ فقہ کے لغوی معنی "فہم، علم، سمجھ" ہیں اور اصطلاحی

معنی کی تفصیل یہ ہے کہ احکام شریعت کی دو قسمیں ہیں۔ اول حکام شرعیہ عقائدیہ، یعنی وہ مسائل جن کا تعلق صرف عقائد سے ہے۔ جیسے توحید و رسالت اور قیامت وغیرہ

پر ایمان لانا۔ دوم احکام شرعیہ عملیہ یعنی وہ مسائل جن کا تعلق اعتقاد کے بعد عمل سے بھی ہے۔ جیسے نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی احکام شرعیہ اعتقادیہ کے جلنے کو "علم کلام" کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم یعنی احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام "علم فقہ" ہے۔ اس حدیث میں "فقہ کے لغوی معنی مراد ہیں۔" یفقهہ فی الدین کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم یعنی دین کو سمجھنے کا علم عطا فرماتا ہے۔

۲: نَمَا نَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ یُعْطِیْ کَ دَوْنِ دَوْنِ جَمْلٍ مِّنْ اٰہْلِ عِلْمٍ کُوْنُوْہُ کِرَہًا یَّجِیْئُ کَ قَاسِمٌ اور یُعْطِیْ دَوْنِ دَوْنِ کَ مَفْعُوْلٌ مَحْذُوْفٌ کیلئے۔ یعنی رسول مکن کن چیزوں کو ہائے ہیں۔ اور اللہ کون کون سی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مفعول محذوف کیا ہے؟ اس سوال کو حل کرنا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ "یُعْطِیْ" کا مفعول یَقِیْنًا "کُلُّ شَیْءٍ" ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دینے والا ہے۔ تو ہی ہر ہے کہ جو "یُعْطِیْ" کا مفعول ہوگا وہی "قَاسِمٌ" کا مفعول ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس حدیث کا صاف صاف حاصل مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا دینے والا ہے۔ اور میں اللہ کی دمی ہوئی ہر چیز کا تقسیم کرنے والا ہوں۔

اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کی عطائی ہوئی نعمتوں اور دولتوں میں سے کوئی نعمت اور کوئی دولت کسی کو بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے نہیں مل سکتی بجاں اللہ۔

بے ان کے واسطے کے خد کچھ عطا کرے
حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصرہ کی ہے!

۳: اس حدیث میں مَن یَرِدُ اللّٰہَ حَیْرًا کے جملہ میں لفظ "حَیْرًا" نکرہ ہے اور اس کی تنکیر یا تو نوع کے لیے ہے۔ یا تعظیم کے لیے۔ اگر اس تنکیر کو نوع کے لیے مانا جائے۔ تو حدیث شریف کا یہ مطلب ہوگا کہ جس شخص کے ساتھ کب خاص قسم کے خیر و رحمتی کا خداوند تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اس کو علم دین عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہ تنکیر تعظیم کے لیے مانی جائے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص

ماتھ خیر عظیم اور حبیب مہملانی کا ارادہ فرماتا ہے اُس نو علم دین غایت فرماتا ہے۔
 بہر حال اس حدیث سے علمِ حق کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور
 رحمتِ عالم کے اس فرمان میں علماءِ حق کے لیے بہت بڑی بشارت اور سکینِ قلب
 کا سامان بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ حبیب اللہ عزوجل نے علماءِ دین کے ساتھ ایک خاص قسم کی
 مہملانی یا بہت بڑی مہملانی کا ارادہ فرمایا ہے، تو پھر کسی انسان یا شیطان کا شر، خدا
 کے خیر پر کبھی بھی درکیں بھی غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ثابت ہو گیا کہ علماءِ دین
 کے ساتھ شر اور بُرائی کا بڑا ذکر نہ والاکبھی ہرگز ہرگز فلاح نہیں پاسکتا۔

علم دین ہے شمعِ حق، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟

جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟

ہذا علماءِ کرام کو لازم ہے کہ وہ کبھی بھی احساسِ کمتری میں نہ مبتلا ہوں۔ اور گریہ و
 اور دولت مندوں کے سامنے کبھی ہرگز ہرگز مرعوب نہ ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے اس ارشاد پر نظر رکھیں۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ خدا
 کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ :

رُشک کے قابل فقط دو ہی آدمیوں کی زندگی ہے ایک تو وہ مالدار جو خدا کی
 راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ عالم جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمتِ علم
 دین عطا فرمایا۔ اور وہ اس سے فیصلہ کرتا ہے۔ اور دوسروں کو علم سکھاتا
 ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب العلم)

دیکھ لیجئے کہ مالدار سخی اور عالمِ دین کی زندگی کے سوا کسی امیر و وزیر، یا بادشاہ کی زندگی
 کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے قابلِ رشک نہیں فرمایا ہے !

لہذا پتہ چلا کہ علماءِ دین کی مقدس زندگی ساری دنیا کے لیے قابلِ رشک ہے
 اور حبیبِ علماءِ کرام کی زندگی قابلِ رشک زندگی ہے تو پھر علماءِ کرام کے لیے احساسِ کمتری
 کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ علماءِ حق بلاشبہ خدا کی زمین پر چمکتے ہوئے چراغِ ہدایت ہیں۔
 خداوندِ کریم نے ان کو اپنے "خیر عظیم" کے ساتھ نوازا ہے۔ اسی لیے زمین پر درندے چرندے،

پہنڈے، چہونٹیاں اپنے ہوں میں پھیدیں، زبانیں ان کے لیے دعائے رحمت کو اپنا وظیفہ بنانے بنوئے ہیں۔ فرشتوں، مقدس جماعت ان طالبان علم دین کی رضا جوئی کے لیے اپنے پیکچہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! جب خالق کائنات کا فضل و کرم اور کائنات عالم کی دعا میں، علما کے پیچھے ہوئے ہیں، علماء دین کا اعزاز و تہنیت ہے جس میں تو اگر چند مزارقہ کے دنیاویہ علماء رہا نہیں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں تو اس کا کیا فہم ہے؟ جو لوگ آج علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقدس رسول کے فرمانوں سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا کی دولت پر مغزو ہو کر اور اللہ کے نیک بندوں کی تحقیر و تذلیل کر کے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔

علماء حق کو لازم ہے کہ ان مغرور بدخصال جہاں کی ایذا رسانیوں پر صبر کریں۔ اور مہربانہ گزیر دول شکستہ ہو کر ملا کلمۃ الحق کے منصب جلیل سے الگ نہ ہوں۔ خداوند قدوس نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ اخذ العفو و أمر بالعرف و عرض عن الجاهلین، یعنی اے محبوب! آپ لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیں ورنہ کی حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے منہ اعل کر تے رہیں۔

۱۔ اہل حق علماء اللہ اور اس کے رسول کے ستارچ میں دراصل وہ علماء نہیں بلکہ جہن میں حیوانوں سے بدتر ہیں کہ کسی حیوان نے اللہ و رسول کی دینی نہیں کی۔

ناشر

حدیث گھرنے والا جہنمی ہے

حدیث نمبر ۹

سَمِعْتُ رُبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ
الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مِنْ
كَذِبٍ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ ۝

بخاری ج ۱ باب اثم من كذب على النبي

ترجمہ: ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو۔ کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھ
گا وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔

اس حدیث کے راویوں میں "ربیع بن حراش" اور "حضرت علی رضی اللہ عنہ" خاص
طور پر قابل ذکر ہیں۔ لہذا حدیث کی شرح پڑھنے سے پہلے ان دونوں مقدس بزرگوں کے
احوال کے مطالعہ سے اپنی بصارت کو پروانہ کر لیجئے۔

ربیع بن حراش

کوفہ کے رہنے والے بہت ہی جلیل القدر تابعی محدث ہیں۔
حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم کے شاگرد و رشید ہیں۔ بہت ہی متقی، عبادت و رباضت میں ممتاز
زندگی بھر میں کوئی جھوٹ آپ کی زبان پر نہیں آیا۔ آپ کی اور آپ کے بھائی "ربیع بن
حراش" کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے قسم کھالی تھی کہ ہم اس
وقت تک نہیں بنیں گے جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی
تمام عمر میں یہ دونوں کبھی نہیں بنے۔ مگر نقاش کے بعد غسل دینے والوں نے

حضرت کا بیان ہے کہ جب تک ان دونوں کو غسل دیا جاتا رہا۔ یہ دونوں برابر لگاتار مسکر اسکر رہتے رہے۔ ربیع بن عراش کی وفات ۱۴۷ھ یا ۱۴۸ھ میں ہوئی۔

(نووی، تہذیب التہذیب)

حضرت علی

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل الشان صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم میں۔ بچوں میں سے سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ مدینہ ہجرت کی۔ جنگِ نبوک کے سوا تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ جنگِ خیبر کے دن آپ ہی کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا۔ اور آپ ہی نے خیبر کو فتح فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ ہوئے۔ تقریباً پانچ برس تک خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ تیرہ ٹھ سال کی عمر پاکر کوفہ میں ۱۹ رمضان ۴۰ھ کو ابنِ مَلِکِ خارجی کی زہر آلود تلوار سے آپ کی شہادت ہوئی آپ نے پانچ سو چھیاسی حدیثیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں مفصل تذکرہ ہمارے کتابِ خفائی تقریریں میں پڑھیے۔

شرح حدیث ۱ | اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو خود جھوٹ بولنا یا کسی دوسرے کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دینا کہ اس نے وہ بات نہیں کہی ہے۔ مگر خواہ مخواہ اس بات کو اس کے سرِ قحوپ دینا، ہر جگہ، ہر حال میں ہر شخص کے لیے حرام و ناجائز اور گناہِ کبیرہ ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو نہیں فرمایا۔ اس بات کے بارے میں جھوٹ موٹ کا کہنا کہ حضور نے فرمایا ہے۔ یہ تمام بڑے بڑے کفرِ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہِ کبیرہ ہے اور بلاشبہ اس گناہ کا کہ تکبِ قبر قہار و غضبِ جبار کا سزا اور جہنمی اور عذابِ نار کا حقدار ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس بات کی نسبت ہو جائے گی۔ وہ شریعت اور خدا کے دین کا جو تقویر پائے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ

باندھنا خدا پر بھی جھوٹی تہمت لگانا ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ و رسول پر افتراء کرنا اور جھوٹی تہمت لگانا، کتنا بڑا اور کس قدر خوفناک گناہ ہے؟ اسی لیے ایسے مردود اور خبیث شخص کا ٹھکانہ، جہنم کے سوا اور کہاں ہوگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کوئی جھوٹ بولے۔ یعنی میری نہ کبھی ہوئی بات کو خواہ مخواہ میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ اس بات کو حضور نے فرمایا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔

۱۱۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنے مقدمہ کتاب میں، ترمذی نے فائد و مسائل | کتاب العلم اور مناقب میں، اور ابن ماجہ نے "نیت" میں ذکر کیا ہے۔

۲: اس حدیث کی بعض روایتوں میں "مُتَعَدِّ" کا لفظ بھی آیا ہے۔ یعنی قصد اور جان بوجھ کر جو حضور پر جھوٹ بولے گا وہ جہنمی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر مہجول چوک میں غلطی سے کسی نے ایسا کیا تو وہ اس وعید کا مستحق نہیں ہوگا۔

۳۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا گناہ کسی دوسرے آدمی پر جھوٹ باندھنے سے بدرجہا بڑھ کر بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے حضرات صبیحہ کرام اس گناہ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ جب تک ان کو کسی حدیث کے بارے میں بالکل قطعی اور یقینی علم نہیں ہو جاتا تھا۔ مگر گزہرگز اس حدیث کو کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں اسی حدیث کے نیچے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے عرض کیا کہ ابا جان! میں آپ کو اس طرح کثرت سے حدیثیں سُنا رہا ہوں تو میں نہیں دیکھتا جس طرح فلاں فلاں صحابہ حدیثیں سُنا کر تے ہیں تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی کسی موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جُدا تو نہیں ہوا مگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وعید کے خوف سے حدیثیں بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور صرف ان ہی حدیثوں کو سناتا ہوں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ اور جن کے بارے میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ یہ فرمانِ رسول ہیں۔ باقی دوسرے صحابہ جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں چونکہ وہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو یاد کئے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ مجھ سے زیادہ تعداد میں حدیثیں سنایا کرتے ہیں۔

اسی طرح مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ مجھ کو زیادہ تعداد میں حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر چھوٹ بولے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا بنالے (بخاری)

اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو کوئی حدیث سناتا اور وہ حدیث ان کے علم میں نہ ہوتی۔ تو آپ اس شخص سے اس حدیث پر گواہ طلب فرماتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ تم گواہوں سے ثابت کرو کہ یہ رسول کی حدیث ہے۔

اسی طرح بعض صحابہ حدیث سنانے والوں سے قسم کھانے کا مطالبہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم قسم کی کر کہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ سب کچھ اسی احتیاط کے لیے تھے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے گھڑ کر چھوٹی حدیث نہ سنانے اسی طرح حضرات تابعین اور تبع تابعین، بلکہ تمام معتقد محمدین

۱۔ فرضی حدیث کا ذکر کو بھی کا فہرہ کہنا چاہیے۔

جو لوگ حیرن ہوں کہ کس طرح حدیث گھڑتے ہیں ان کی معلومات کے واسطے عرض ہے کہ دو درجے ہیں "معدوۃ حدیث" بہت عام کردی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کافر کو بھی کا فہرہ نہ چاہئے جس کے دل میں اب بھی حجاز کی مثبت کی جھلک ہے وہ فوجِ حجاز کا لگا (باقی صفحہ ۹۰ پر)

کا یہی طریقہ تھا کہ حدیثوں کے بیان کرنے میں سید احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ایک لفظ کے ادل بدل کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ حدیث گھڑ لینے کا کتنا گناہ اور عذاب ہے۔ اس خوف سے ہر وقت یہ لوگ لرزہ بر اندام رہتے تھے۔

اس لیے زمانہ حال کے علماء و واعظین کو بھی لازم ہے کہ وہ حدیثوں کے بیان کرنے میں پوری پوری احتیاط سے کام لیں اور جو اصل مضمون حدیث ہے۔ اسی کو وعظوں میں بیان کریں اور ہرگز ہرگز اپنی طرف سے حدیث میں کسی لفظ کی کمی بیشی نہ کریں۔ ہاں البتہ حدیث پیش کرنے کے بعد اس کی توضیح و تشریح کرنا اور الفاظ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مسائل و معارف اور نکات کی بیان کرنا جائز ہے۔ بلکہ یہ نہایت ہی پسندیدہ طرز اور سلف صالحین کا مفقوس طریقہ ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

کہ یہ حضور پر ہمت ہے کہ تسلیم بھی ہے کہ ہے تو کافر مگر کہو نہیں۔ اس طرح چوروں کا گروہ بھی کل کو حدیث بیان کرے گا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ چور کو چور نہیں کہنا چاہیے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب وجہ دریافت کرو تو بتاتے ہیں کہ کیا خبر جس کافر کو ان کا فرما رہے ہو اس کا مرتے وقت اسلام پر خاتمہ ہو؟ کوئی ان سے دریافت کرے کہ اس طرح تو کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہنا چاہیے کہ یہ خبر مرتے وقت کفر پر خاتمہ ہو۔ چور کی چوری پکڑنی ہو تو ان سے دریافت کریں کہ یہ حدیث کہاں ہے تو پھر ملٹی کہہ دیں گے کہ حضرت عمر کا قول ہے۔ جب اس چور کا پیچہ کرواؤ اس کا ہاتھ حوالہ لے کر توفیر اختیار کر بگے۔ ان عقل کے دشمنوں سے پوچھو کہ کافر کو کافر نہ کہیں گے تو پھر یہ مسلمان کو کافر کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا لفظ کس کے لیے فرمایا ہے۔ دراصل جن حضرت نے خدا و اللہ اور اس کے محبوب کی شان پاک میں گستاخیاں گالیاں کتابوں میں لکھیں جس کی وجہ سے تمام دنیا کے مسلمانوں نے فتویٰ دیا کہ ایسے عقیدہ رکھنے والے مسلمان نہیں ان کے پیچھے نماز نہ ہوگی تو یہ فرضی حدیث گھڑی۔ "کافر کو بھی کافر نہ کہو۔"

۴: جھوٹی اور من گھڑت حدیثوں کو "محدثین" کی اصطلاح میں "حدیث موضوع" کہا جاتا ہے۔ اور جھوٹی حدیث گھڑ لینے والے کو "واضع الحدیث" یا "وصانع الحدیث" کہتے ہیں۔

جھوٹی حدیثیں گھڑنے والوں کو سلطانِ اسلام بطور تعزیر کوڑوں کی مار یا قید یا قتل کی سزا دے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

عذاب قبر

حدیث نمبر ۱۰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبُرُ مَنْ
فَقَالَ تَقَامَلَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا
فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يُشْحَى
بِالنَّمِيمَةِ شَقَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّ بِهَا بَنَظْفَرَيْنِ
ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ
صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَهُ
يَبِيسًا -

(مشکوٰۃ باب آداب خدمتِ بخاری ج ۱ باب من الکبار ان یستتر من البول ص ۳۴)

ترجمہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے
کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو رہنما دیا یا کہ
یقیناً یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی ایسے گناہ میں عذاب نہیں
دیا جتا رہا ہے جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو۔ ان میں ایک تو پیشاب کے
وقت پر وہ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور می کرتا تھا۔ پھر آپ نے چھوڑی
ایک ہری ٹہنی لی۔ اور اس کو چمکیرے دو ٹکڑے کئے پھر ہر قبر میں ایک ایک
ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضور
نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں
کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔

حدیث کے دونوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے
کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو رہنما دیا یا کہ
یقیناً یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی ایسے گناہ میں عذاب نہیں
دیا جتا رہا ہے جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو۔ ان میں ایک تو پیشاب کے
وقت پر وہ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور می کرتا تھا۔ پھر آپ نے چھوڑی
ایک ہری ٹہنی لی۔ اور اس کو چمکیرے دو ٹکڑے کئے پھر ہر قبر میں ایک ایک
ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضور
نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں
کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کا نام عبد اللہ ہے۔ یہ دور صحابہ کے سب سے کم عمر مفسر ہیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دُعا فرمائی تھی کہ یا اللہ! ان کو حکمت اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ اسی دُعا نبوی کا ثمر ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔ یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مشکل مسائل میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صحابہ کرام میں چھ شخصوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اور ان کے نام یہ ہیں حضرت عائشہ، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عبد اللہ بن عباس سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا کے وقت آپ کی عمر ۱۳ یا ۱۴ سال کی تھی۔ (یعنی ج ۸ ص ۱۲۷) ستر سال کی عمر میں بمقام "طائف شہ" میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے نماز جنازہ پڑھا کہ مجمع عام میں بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ ہائے افسوس! آج اس امت کا مفسر دنیا سے اٹھ گیا۔ (فیوض الباری ج ۸ ص ۱۲۷)

شرح حدیث | امام بخاری نے اس حدیث کو اس عنوان کے تحت بیان فرمایا ہے کہ "باب من الکبار ان لا یستتر من البول" اس سے امام موصوف کا مقصد یہ ہے کہ پیشاب کے وقت پردہ نہ کرنا اور لوگوں کے سامنے شرم گاہ کھول کر پیشاب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور بعض روایتوں میں "لا یستتر" کی جگہ "لا یستتر" کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب سے اپنے بدن اور کپڑوں کو محفوظ نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ اسی حدیث میں پیشاب سے نہ بچنے والے کو قبر میں عذاب دیا جانا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو پیشاب سے نہ بچانا گناہ کبیرہ اور باعث عذاب ہے۔

گناہ کبیرہ کون کون اور کتنے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کی تعداد سات ہے اور

وہ یہ ہیں شرک، جادو، خون ناحق، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، جہاد کفار سے بھاگ جانا، پاک دامن مومن عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا (مشکوٰۃ باب الکبائر)۔
یہ ساتوں گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سات ہلال کر دینے والے گناہوں سے بچو!

اور حاکم کی روایت میں گناہ کبیرہ کی تعداد "نو" اور بعض روایات میں اس سے زیادہ تعداد بھی بتائی گئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ کیا گناہ کبیرہ سات ہی ہیں! تو آپ نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ کی تعداد سات ستونک ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ایک چھوٹی سی نیکی کو خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی کرے تو اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگر کوئی بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ کرتا رہے تو وہ گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر گناہ صغیرہ پر جب اصرار کیا جائے تو وہ "گناہ کبیرہ" بن جاتا ہے۔

حضرت شیخ ابوطالب مکی سے منقول ہے کہ گناہ کبیرہ ستروہیں چار وہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں (۱) شرک (۲) گناہوں پر اصرار (۳) اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا (۴) اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا اور چار وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔
۱. جھوٹی گواہی دینا (۲) پاک دامن کو تہمت لگانا (۳) جادو کرنا (۴) حرم کعبہ میں گناہ کرنا اور تین وہ ہیں جن کا تعلق شکم سے ہے ۱. شراب پینا (۲) یتیم کا مال کھانا (۳) سود لھانا۔ دو وہ ہیں جن کا تعلق شرمگاہ سے ہے (۱) زنا (۲) لواطت۔ ایک وہ ہے جس کا تعلق پاؤں سے ہے (۱) جہاد سے بھاگنا۔ دو وہ ہیں جن کا تعلق سے تعلق رکھتے ہیں (۱) خون ناحق (۲) چوری (شرح عقائد وحاشیہ ص ۸۲)

۱۰. خ رہے کہ مختلف روایتوں میں جو گناہ کبیرہ کی تعداد بتائی گئی وہ حصہ کے لیے نہیں بن کر گناہ کبیرہ سات ہیں۔ یا نو ہی ہیں یا ستروہی ہیں۔ بلکہ یہ مثال کے طور پر ہے کہ کسی روایت میں مثال کے طور پر سات کا ذکر آگیا۔ کسی روایت میں نو کا، کسی روایت میں ستروہی کا، اور یہ ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا گناہوں کے سوا اور بھی بہت سے گناہ کبیرہ ہیں۔ مثلاً

نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کو چھوڑ دینا۔ ظلم کرنا۔ ڈاکہ ڈالنا۔ جھوٹ بولنا۔ چغلی کھانا۔ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا۔ ناچ دیکھنا۔ عورتوں کا بے پردہ ہو کر بھڑنا۔ ناپ تول میں کمی کرنا۔ جو اکیلنا حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا۔ ماں باپ کو تکلیف دینا وغیرہ وغیرہ سینکڑوں گناہ کبیرہ ہیں۔

گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں | گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے پر خداوند عالم نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ (رحمۃ بخاری ص ۳۲) اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بروہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ و رسول نے وعید سنائی۔ یا لعنت فرمائی یا عذاب و غضب کا ذکر فرمایا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۴۰۵) واللہ تعالیٰ اعلم۔

چغلی کیا ہے؟ | حدیث میں لفظ ”نیمہ“ آیات۔ جس کا ترجمہ اردو میں چغلی کیا ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک نقصان پہنچانے کے قصد سے لے جانا۔ یہ چغلی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ یہ مسلمانوں میں خلاف و شقاق، اور جنگ و جدال کا ذریعہ ہے۔

دوسری نجاستوں اور گناہوں سے بھنی چکو | حدیث مذکور میں اگرچہ عذاب کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں قبور والے ایک تو ان میں سے اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی اٹھاتا تھا لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس خصوص میں اپنے پیشاب ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نجاست گو بر، پاخانہ، خون وغیرہ نجاستوں سے بھی پرہیز نہ کرنا عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر قسم کی نجاستوں سے ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہیئے۔

اسی طرح عذاب قبر کا سبب بننے میں صرف ”چغلی“ ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس قسم کے دوسرے گناہ کبیرہ مثلاً غیبت، جھوٹ، ظلم وغیرہ بھی عذاب قبر کا سبب بن سکتے ہیں لہذا مسلمانوں کو گناہ کبیرہ کی تمام قسموں سے اجتناب و پرہیز کرنا لازم ہے۔

عالم برزخ کا علم | اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کے واقعات کو دیکھتے، سنتے اور جانتے تھے۔ اس لیے

کہ ”عذاب قبر“ عالم برزخ کے احوال میں سے ہے۔ بخاری شریف کی روایت ”فسمع صوت انسانین یعذبان“ کے الفاظ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قبروں کے مردوں کے عذاب کا علم وحی کے ذریعے نہیں ہوا تھا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اور دیکھ کر عذاب قبر کا حال معلوم فرمایا تھا۔

اس سے پتہ چلا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دیکھنے اور سُننے بلکہ ان کی تمام قوتوں کو عام انسانوں کے قوائے جسمانیہ اور بدنی طاقتوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم عام انسان چیزوں کو اپنے حواس ظاہری یعنی آنکھ، کان وغیرہ سے دیکھتے، سنتے ہیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی باطنی قوتوں سے دیکھتے سنتے ہیں اللہ اکبر! کہاں ہمارے ظاہری حواس؟ اور کہاں انبیاء علیہم السلام کی باطنی قوتیں؟

”چہ نسبت خاک را با عالم پاک“

عارف رومی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے۔

فلسفی کو منکرِ حناۃ است

از حواسِ انبیاء بیگمانہ است

یعنی فلسفی جو ”ستونِ حناۃ“ کے رونے، اور اس کی آواز سنائی دینے کے معجزہ سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ”فلسفی“ انبیاء علیہم السلام کے حواس کی بے پناہ باطنی قوتوں سے ناواقف ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ۔

نطقِ خاک و نطقِ آب و نطقِ گل

ہست محسوسِ حواسِ اہلِ دل

یعنی مٹی، پانی، کیچر کی بولیوں کو بھی اہلِ دل کے حواس محسوس کرتے اور جان لیتے ہیں۔ اس حدیث میں ”لَعَلَّہٗ اَنْ یَّخْفَفَ“ یعنی کھجور کی تر شاخوں کو قبر پر پھوپھول | پر ڈالنے کی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ان گیلی

اور ہری ٹہنیوں کی تسبیح سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر نازہ پھول اور ہری پتیوں کو ڈالنا ہرگز ہرگز بدعت نہیں ہے۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل ہے لہذا یہ سنت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میں دو گیلی ٹہنیاں ڈال دی جائیں۔ (بخاری ج اول، باب الجریہ علی القبرا)

قبر کے پاس تلاوت

علامہ خطابی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جب سبز ٹہنیوں کی تسبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو قبر کے پاس اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو بدرجہ اولیٰ اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن برکت و فضیلت میں شاخوں اور ٹہنیوں کی تسبیحات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ (یعنی ج ۱ ص ۸۷)

ایصال ثواب

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب میت کو پہنچتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں کثرت احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً ابو بکر بنجار نے اپنی کتاب السنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو کوئی قبرستان میں گزرے اور گیارہ مرتبہ قلّٰہ اللہ پڑھے کہ اس کا ثواب مومن و بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مومن کو نقد و میں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کیا ہے کہ جو قبرستان میں جائے۔ اور سورۃ یٰسین پڑھے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میت کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔

اسی طرح حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورۃ یٰسین پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا۔ (فیوض الباری ج ۱ بحوالہ یعنی ج ۱ ص ۸۷)

سوال و جواب

کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو معدوم ہو گیا تھا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے ان دونوں کے عذاب کی تخفیف کے لیے گیلی بری شاخوں کو ان کی قبروں میں گاڑ دیا۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کون سی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کون سی قبر والے کو نہیں۔ اس لیے کہ نبیوں کی قبر گیلی شاخ یا تازہ پھول اور بری پتیوں والیں

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سبز پتیوں اور تازہ پھولوں کی تسبیحات سے جب عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے حدیث سے ثابت ہے تو یقیناً ان کی تسبیحوں سے میت کو انس بھی حاصل ہوگا اور سکون و راحت بھی پہنچے گی۔ تو اگر کسی ایسی قبر پر ہم پھول پتی ڈالیں جس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کو انس اور سکون و راحت کی نعمت تو مل ہی جائے بہر حال قبروں پر پھول پتی ڈالنا بہر صورت میں باعثِ نفع و برکت اور موجبِ رحمت ہی ہوگا۔ صاحبِ قبر کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اور زمینِ قبر بھی اس کی خوشبو سے فائدہ مند ہوئے۔ بہر حال میں اس سے فائدہ ہی کی امید ہے اس میں نقصان کا تو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ قبروں پر پھول پتی ڈالتے ہیں۔ خود بخود ان کو بدعتی کہہ کر لوگوں کو اس کا زخیر سے برگزیدہ گروہ میں نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ حبیبؑ گندھیکا حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور یاد رکھئے کہ جس چیز کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ برگزیدہ گروہ ممنوع نہیں ہو سکتی۔ نہ اس کو بدعت کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ و حقیقت وہابیوں کا یہ ایک بہت بڑا غلط و ستم ہے کہ وہ بات بات پر خود بخود مسلمانوں کو مشرک و بدعتی بتاتے رہتے ہیں۔ اور خدا کی حلال کی ہونی چیزوں کو بلا کسی دلیل کے حرام ٹھہرا کر اللہ و رسول پر افتراء کرتے رہتے ہیں۔ روالیہ ذہانت و تدبیر

واللہ تعالیٰ اعلم۔

ایمان کی مٹھاس

حدیث نمبر ۱۱

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ
وَجَدَ حَلَاوَةً، لَا إِيْمَانَ أَنتَ تَكُونُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحِبَّ
نَبِيٍّ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبُّ أُمَّرَأَةً لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ
لَا يَكِدُّهُ أَنْتَ يَعُوذُ فِي نَكْفَرِكَ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ
فِي النَّارِ ۝

(بخاری ج ۱ کتاب الایمان ص ۷)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جن شخص میں ہوں۔ وہ ایمان کی مٹھاس کس پانے لگا (۱)
جس کو اللہ و رسول ان دونوں کے ماسو رسار سے جہان سے زیادہ محبوب ہوں۔
(۲) اور جو کسی آدمی سے خاص اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہو (۳) اور جو اسلئے
قبول کرنے کے بعد بھی کفر میں جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا کہ اُن میں محبوب ہو
دین جانے کو برا جانتا ہے۔

شرح حدیث ۱۱ | اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ جس طرح شکر اور چیز ہے
اور شکر کی مٹھاس اور چیز ہے۔ اسی طرح ایمان اور چیز ہے اور
ایمان کی لذت اور چیز ہے جس شخص کے منہ کا ذائقہ بالکل درست ہو۔ اگر وہ شکر کھانے کا
تو شکر کی مٹھاس کا سطف و مزہ بھی محسوس ہوگا۔ لیکن اگر کوئی سفاوی بخار کا مریض
جس کے منہ کا ذائقہ بگڑ کر تلخ ہو چکا ہو۔ اگر وہ شکر کھائے گا تو اس کو شکر کی مٹھاس محسوس
نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ پہلا شخص تو شکر کھانے والا بھی کہلائے گا۔ اور شکر کی لذت پانے والا

بھی ہوگا۔ اور دوسرا شخص اگرچہ سکر کھانے والا تو کھلاٹے گا۔ مگر شکر کی مٹھاس کی لذت سے محروم ہوگا۔

لبس بالکل یہی مثال ایمان کی ہے جو شخص کلمہ پڑھ کر مومن ہو گیا۔ اور ایمان کے بعد اس میں تین خصلتیں پیدا ہو گئیں۔ تو وہ شخص ایمان کی مٹھاس یعنی ایمانی لذت کا لطف مزہ بھی پالے گا۔ اور جس شخص میں یہ تینوں خصلتیں نہیں پیدا ہوئیں تو وہ شخص اگرچہ صاحب ایمان تو ہوگا۔ مگر ایمان کی مٹھاس یعنی ایمان کی لذت خاص کے لطف مزہ سے محروم رہے گا۔

وہ تین چیزیں جن پر ایمان کی مٹھاس اور لذت کا پایا جانا موقوف ہے وہ کون کون ہیں؟ اب ان کی کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیے اور انتہائی جذبہ اخلاص کے ساتھ انتہائی جذبہ اور پوری پوری کوشش کیجئے کہ آپ میں یہ تینوں خصلتیں پیدا ہو جائیں تاکہ آپ ایمان کی مٹھاس یعنی ایمان کی لذت خاص سے لطف اندوز ہو سکیں۔

اللہ و رسول کی محبت | اللہ و رسول کی محبت کا سارے عالم سے بڑھ کر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مومن کے دل کی ہر بیوں میں اللہ و رسول کی محبت اس طرح گھ کر جاٹے اور اس قدر مضبوط و مستحکم ہو جائے کہ اپنے آباء و بہاد، زوج و ولاد، مکان و دکان، مال و سامان، جسم و جان یہاں تک کہ سارے جہان کو اللہ و رسول کی راہ میں قربان کر دینے کا سچا جذبہ پیدا ہو جائے۔

علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرماں برداری میں ایسی استقامت اور امان و نوری و تعمیل میں ایسا التزام ہو کہ کسی حال میں بھی جذبہ استقامت اور جوش التزام متزلزل نہ ہو۔

حُبِّ فی اللہ | صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ حب فی اللہ اور بغض لہ یعنی اللہ ہی کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی یہ تصوف کی جان ہے۔ ایک مومن کے کامل ایمان کی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اگر کسی سے دوستی کرتا ہے۔ تو اپنی کسی

غرض نفسانی کے لئے نہیں بلکہ خالص رضائے الہی کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اگر وہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے دشمنی رکھتا ہے۔ مثلاً ہم لوگ انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین سے جو محبت رکھتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں یا یہ لوگ ہماری مالی نداد کر چکے ہیں۔ بلکہ صرف اس لیے ہم ان حضرات سے محبت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔

اور اگر ہم البوجلہ، البولہب اور دوسرے کافروں یا منافقوں یا بد مذہبوں سے بغض رکھتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو مارا پیٹا ہے یا ہم لوگوں کو مال و اسباب لوٹ لیا بلکہ ہم ان ظالموں سے صرف اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ ہی کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی، اسی کا دوسرا نام، خلاص ہے۔ مومن کے لیے سرعمل میں اخلاص و تہییت کا جذبہ رکھنا یہ ایمان کی لذت پالنے کی دوسری شرط ہے اور یاد رکھئے کہ مومن کے جذبہ اخلاص کی وہ طاقت ہے کہ اس کی روحانی توانائیوں کے مقابلہ میں، ہزاروں شیطانوں کی طاغوتی طاقتیں لرزہ بر اندام رہتی ہیں۔ شیطان خود ہی خدا کے دربار سے یہ کہہ کر نکلا ہے کہ **إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ** یعنی اے اللہ! میں قیامت تک اولاد آدم کو مارا کرتا رہوں گا۔ مگر تیرے اخلاص والے بندوں پر میرا جادو نہیں چلی سکے گا۔

اللہ اکبر! اخلاص کی طاقت کا کیا کہنا؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک عابد حکایت کو پتہ چلا کہ فلاں جنگل میں ایک دیرت کو لوگ پوجتے ہیں۔ عابد کو لوگوں کے اس شرک پر بڑا اجلال اور عید غصہ آگیا۔ جوش جہاد سے سرشار ہو کر عابد نے

۱۔ اسلام میں دو شرک ہیں۔ (۱) خدا کے علاوہ کسی کو خدا سمجھنا (۲) نہ اللہ کو خدا نہ سمجھتے ہوئے صرف عبادت کے لائق ہی سمجھنا تب بھی شرک ہے۔ اب حجت ہو۔ مزار ہو، پتھر ہو، پانی ہو غرضیکہ کاغذ ہی کیوں نہ ہو جب تک عام حالت میں ہے کوئی اس کو بوسہ نہیں دیتا جیسے ہی قرآن شریف کی آیات تحریر کیں۔

قبول احترام ہو گیا۔ اسی طرح پانی کو سماعیل علیہ السلام کی ایزدی سے نسبت ہو جائے۔ آب زم زم پتھر کو حضور کے سب مبارک سے نسبت ہو جائے تو بوسہ گاہ فاروقِ عظمہ بیعتِ رضوان میں درخت کو حضور سے نسبت ہو جائے تو فاروقِ عظمہ س کی اتنی عزت فرمیں کہ اس کے فریب ہی دوسرا درخت بھی اس کو سوا دین رکھیں مخالفہ میں اصل درخت نظر بند نہ ہو جائے۔ ان نسبتوں سے بینہ جوا کہ کسی شے کی پرستش کرنا اور بات ہے اور کسی نسبت سے اس کی عزت کرنا اور بات۔ لہذا مسلمان ایسی چیزوں کو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی بنیاد پر عزت کرتے ہیں خواہ صغیر وہ کی پہاڑیاں ہوں یا عرفات کا میدان۔ آب زم زم ہو یا سنگ، سوداں کو خدا یا عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ حقیقاً سر میں جو ہاتھ باندھ کر کسی کے در پر کھڑے ہونے سے لے کر خیر اللہ سے مانگنے تک کو شرک کہتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے کے علماء کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے لے کر کوئی کام کوئی چیز ایسی نہیں جو خیر اللہ سے نہ لیتے مانگتے ہوں۔

(نماشر)

ایک کھاری فی اور یہ غم نہ کر کے چل پڑ کہ میں اس درخت کو جو دوسے کاٹ کر اس شجرک
کی جڑ سے کاٹ دوں گا۔ مگر یہ بھی چند ہی قدم چلا تھا کہ شیطان ایک مہیوان کی شکل میں سامنے
آیا اور کہنے لگا کہ ماں تیلہ! عابد نے کہا کہ میں جنگل میں فلاں درخت کو کاٹنے کے لیے
جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں اس درخت کا گھیاں توں۔ کھیل مٹا رہی مجھ سے کہ تم
اس درخت کو کاٹ سکو گے یا عابد جوش تہہ وہیں شیطان سے رو پڑا۔ اور شیطان کو اپنی پر
رخصہ کر کے کہہ دینے پر سو تو گیا۔ اور شیطان بحال ہی عابد کو پار ہو گیا جب شیطان پار
ہوا تو عابد کے کہنے کا بھائی میں مٹا رہے کہ ہتھیار تو ہوں۔ تم اس درخت کو کاٹنا ہو۔
اور اس کے کاٹنے سے کہ کو کپڑی نہ ہوگا۔ عابد نے ہنسنا کہا کہ وہ اس درخت کو کاٹ

تنبہ بھی نہ پڑھ سکو گے۔ تم اس دہشت کو کاٹنے کے خیال سے باز ہو۔ میں اس کے
 نامے میں روزانہ تم کو ایک اشرفی دیا کروں گا خود بھی ارامت کھانا پینا اور اس میں سے
 انوار و مساکین کو صدقہ بھی دیتے رہنا۔ اور تنہائی اتھنایاں قلب کے ساتھ خدا کی عبادت
 میں مشغول رہنا۔ عابد پر شیطان کا جادو عمل کیا۔ ۹ روزانہ ایک اشرفی کا نام سن کر اس پر
 لایا کہ بھوت سوار ہو گیا۔ عابد نے وعدہ کر لیا کہ جاؤ میں بس دہشت کو نہیں کاٹوں گا۔
 چنانچہ چند دنوں تک تو شیطان عابد کے پاس روزانہ ایک اشرفی پہنچاتا رہا لیکن پھر ایک
 دم بند کر دیا۔ جب کئی دنوں تک اشرفی نہیں آئی۔ تو عابد کو بڑا غصہ آیا کہ بخت شیطان
 نے مجھے دھوکہ دیا۔ پھر کبھی اُٹھائی۔ تو چل کر دہشت کاٹ ڈالوں۔ چنانچہ گھر میں سے نکلا
 تو تھا کہ شیطان بصورت پہلوان سامنے آگیا اور راستہ رو کر ٹھہرا ہوا۔ اور عابد سے
 کہنے لگا کہ خبر دار۔ تم اس دہشت کو کبھی مہر نہ کر۔ ہمیں کاٹ سکتے عابد نے ٹوپ کر کہا کہ
 میں ضرور کاٹوں گا۔ یہاں تک کہ دونوں ٹھہر گئے۔ مگر اب کی مرتبہ شیطان نے
 اس زور سے عابد کو زمین پر دے مارا کہ عابد کا سارا انجن پچڑھیللا ہو گیا۔ اور شیطان عابد
 کے سینے پر سوار ہو گیا۔

عابد ایسا ہو کر کہنے لگا کہ یار! میں سمجھ نہیں سکا کہ پہل دن تو میں نے بہت ہی معمولی
 زور لگا کر بچھاڑ دیا تھا۔ مگر آج میں اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود تمہاری پیٹھ نہیں لگا
 سکا۔ بلکہ خود ہی چپٹ ہو گیا۔ آخر معاملہ کیسے ہے؟ اس وقت شیطان نے کہا کہ میاں جی!
 دہشت کی دو اکروہیل مرتبہ جو تم دہشت کاٹنے چلے تھے تو صرف خدا کی رضا جوئی و انحصار
 کی نیت سے کر چلے تھے۔ اس لیے جس تم پر قابو نہیں ہو سکا تھا۔ کیونکہ میں ہمیشہ خدا کے
 انحصار بندوں ہی سے عاجز و زلزلہ چار رہتا ہوں۔ مگر اب کی مرتبہ تم خلاص کے ساتھ دہشت
 کاٹنے کی نیت نہیں چلے تھے بلکہ اس غصہ میں عینک زور و تیر میں نے تیری نہیں دی تھی
 اس وجہ سے تمہارے مذہب خلاص کی دہشت چر رہی تھی میں تو مساجد و عبادت
 گاہ خلاص کی دہشت سے تم کو دھوکہ دے رہا تھا۔ تو اب قیامت تک تمہیں پھر بھی عابد
 نہیں پاسکو گے!

کفر آگ میں جانے کے برابر | تیسری چیز جس پر ایمان کی لذت و حلاوت کا پایا جانا موقوف ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کفر سے تنہا ہی بیزار اور متنفر ہو۔ جتنا کہ آگ کے شعلوں میں ڈالے جانے سے بیزار و متنفر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب طرح کوئی انسان کبھی کسی حالت میں بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں جھونک دے۔ اسی طرح کسی حالت میں بھی ایک سچا مومن کفر کرنے کو کبھی ہرگز برگزیدہ نہیں سمجھتا۔ کفر کرنے اور آگ میں داخل ہونا۔ دونوں اس کے نزدیک برابر ہوں۔ جب کسی مومن کو کفر سے اتنی نفرت اور بیزاری پیدا ہو جائے تو اس کی حلاوت ایمان کا مزہ نصیب ہو جانے کا۔

اللہ تعالیٰ ہر مومن کو حلاوت ایمان کی لذت سے نطف اندوز فرمائے (امین)

فوائد و مسائل | (۱) حدیث مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں بھی مذکور ہے۔ (۲) اگر کسی مسلمان کو کافروں نے کفر کرنے پر اس طرح مجبور کر دیا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ یقینی طور پر نظر آنے لگا۔ تو اگرچہ قرآن کے حکم **اَلَا مَن اٰكْرَهٗ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاٰيْمٰنِ** سے اس مسلمان کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ کفر کی بات زبان سے کہہ دے۔ بشرطیکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ لیکن اگر وہ مسلمان اس حالت میں بھی کفر کی بات زبان پر نہ لائے اور جان دے دے۔ تو بلاشبہ وہ بہت ہی افضل و اعلیٰ درجے کی شہادت سے سرفراز ہوگا۔

چنانچہ صحابہ کرام اور مہبت سے شہدائے اسلام کا یہی اسوۂ حسنہ ہے کہ ان خاصانِ خدا کو جب کافروں نے کفر کرنے پر مجبور کر دیا اور ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ دیں۔ تو ان حضرات نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ مگر کفر کی بات اپنی زبانوں پر نہیں لائے۔ بلکہ دین اسلام پر استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے۔ اپنے خون کا آخری قطرہ اور اپنی زندگی کی آخری سانس خدا کی راہ میں قربان کی کہ شہادت کے اعزاز سے سرفراز ہو گئے۔ سبحان اللہ

بنا کر دند خوش رستم بخاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

رسول کی بیعت

حدیث نمبر ۱۲

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْراً وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبِ
نَيْلَةَ الْعَقْبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا
بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
وَلَا تَتَوَبَّهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ
وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً شَعَرَ سَتْرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ
إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْتَاهُ عَلَى ذَلِكَ -

(بخاری ج ۱، کتاب الایمان ص ۱۵)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور نیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے ایک ہیں) اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں جب کہ آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی - یہ فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے بیعت کرو (ان باتوں پر) (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے (۲) چوری نہیں کرو گے (۳) زنا نہیں کرو گے (۴) اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے (۵) اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان گھر کر کسی پر بہتان نہ باندھو گے (۶) کسی شرعی حکم میں نافرمانی

مہیں کر دے تو جو اس عہد و پیمان کو پورا کرے گا۔ اس کا اللہ تعالیٰ سے ذمہ ہے اور جو ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں سے الگ کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھیل دیا تو اس کا معاف اللہ کے حوالے ہے۔ وہ چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا یا عذاب میں اس کو سزا دے۔ تو ہم سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی۔

حدیث مذکور کے راوی حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ بہت نامی گرامی انصاری اور صحابی رسول ہیں بہت ہی حسین و خوبصورت اور نہایت ہی قد اور قوی ہیکل اور مضبوط بدن کے آدمی تھے عقبہ اولیٰ عقبہ ثانیہ جنگ بدر جنگ احد بیعت الرضون وغیرہ تمام مشاہد اور لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ سب سے پہلے فلسطین کے حاکم بنی بنی بنے گئے۔ مہ مومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا قاضی بھی بن دیا تھا۔ یہ شہر حمص میں مقیم ہو گئے تھے۔ پھر فلسطین چلے آئے اور ۳۳ھ میں بمقام رملہ بہتر برس کی عمر پا کر وصال فرمایا۔ آپ نے ایک سو اکیس حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔ "عبادہ" نام کے بارہ صحابی ہیں مگر عباد بن صامت آپ کے سوا کسی صحابی یا نام نہیں ہے۔ بخاری شریف میں آپ کی روایت کی دنی حدیثوں کی تعداد کل نو ہیں۔ فیوض الباری ج ۳ ص ۳۳۰ و قدس ج ۱ ص ۲۲۳

توضیح الفاظ۔ حدیث مذکور کے چند الفاظ کی تشریح حسب ذیل ہے۔

عبادہ۔ عبادت۔ یعنی میں دور یک باور کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہمارے زمانہ ایک میدان تھا۔ یہاں ایک گناہ تھا جس کو بدر نام کے ایک شخص نے کیا تھا۔ چنانچہ اسی شخص نے نام پر اس باور کا نام بدر رکھ دیا تھا۔

وہ اپنی مقام ہے جہاں ۱۱ رمضان ۱۰ھ میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہوا۔ جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ اسی اعزاز کو فہم کرنے کے لیے راوی نے حضرت عباد بن صامتؓ کے حوالے میں یہ کہا کہ "وکان شہید بدر" کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے۔

لقبہ "لقیب" کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں سردار قوم یا قوم کا ذمہ دار۔ جس کو مکہ بھیہ بھی کہتے ہیں۔

لیلة القیبة اس لفظ کا ترجمہ ہے "گھٹی کی رات" مگر تاریخ اسلام میں یہ ایک تاریخی جگہ اور تاریخی رات کا نام ہے۔

حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ تھا کہ بہ سال حج کے موقع پر آپ قبلہ عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمایا کرتے تھے۔ پہلے سال "مئی" کی گھٹی میں جہاں مسجد عقبہ بنی ہوئی ہے۔ مدینہ کے چوتھوں نے رات کی تاریکی میں چھپ کر اسلام قبول کیا۔ ان خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں۔ ۱) ابو بکر بن تہان (۲) اسد بن زرارہ جو ۱۰ھ میں وفات پا گئے ۳) عوف بن حارث ۴) رافع بن مالک یہ جنگ حدیبیہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے ۵) قطبہ بن عامر یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ۶) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

یہ صحابان مئی کی گھٹی میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ دوسرے سال حج کے موسم میں بارہوی مدینہ منورہ سے آئے اور ان لوگوں نے بھی مئی کی گھٹی میں رات کے وقت حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ اور اسلام پر حق ٹھہرنا عہد کیا یہی وہ بیعت ہے جو سہ ماہی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوں میں بیعت منہوں کے نام سے مشہور ہے۔ ان بارہ شخصوں نے بیعت کر لینے کے بعد ہجرت ہجرت کی۔ جس سے اسلام کی غلٹ سے کوئی محارن کے ساتھ نہ پہنچا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے "عقب بن ثمیم" یعنی "مدینہ کو ن لوگوں کے ساتھ ہی مدینہ پہنچا دیا۔"

پھر اس سے اگلے برس شریاہتر حضرات مدینہ سے حج کے لیے آئے اور ان سب لوگوں نے بھی منیٰ کی اسی گھاٹی میں مشرف بہ اسلام ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں "بیعت عقبہ ثانیہ" کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ میں سے بارہ شخصوں کو نقیب (سر دار قوم) منتخب فرمایا۔ نواشخاص قبیلہ غزرج کے اور تین صحابان قبیلہ اوس کے۔ انہی میں سے یک نقیب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسی لیے راوی نے ان کے تعارف میں یہ کہا کہ "وهو احد النقباء العقبۃ" یعنی حضرت عبادہ گھاٹی کی رات میں منتخب ہونے والے نقیبوں میں سے ایک نقیب ہیں اور اسی رات کا نام تاریخ اسلام میں "لیلۃ العقبۃ" ہے۔

شرح حدیث

اس حدیث شریف کا مطلب ترجمہ ہی سے ظاہر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے چھ چیزوں پر بیعت لی۔ اور صحابہ کرام نے بیعت کر کے ان گناہوں کے ترک کر دینے کا سچا وعدہ ۱ اور مضمم عہد کیا کہ ۱۱ شرک نہیں کریں گے ۲ چوری نہیں کریں گے ۳ زنا نہیں کریں گے ۴ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے یا لڑکیوں کو عاسیجھ کر قتل نہ کریں گے ۵ کسی پر تہمت نہ لگائیں گے ۶ کسی شرعی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے واضح رہے کہ یہ سب وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں اتنے خوفناک اور بھیانک گناہ ہیں کہ خاص طور پر ان گناہوں سے بچنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بذریعہ بیعت عہد لیا۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان سب گناہوں کو جہنم کا دہکتا ہوا انگارہ سمجھ کر ان سے دور بھاگتا رہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے اور اعمالِ پیرامیدی حاصل کرنے پر بیعت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

اور مشائخ کرام کی "بیعت طریقت" درحقیقت اسی مقدس سنت پر عمل ہے یہ حدیث درحقیقت ان منکرین تصوف کے لیے زبردست تازیانہ عبرت ہے جو یہ کہتے پھرتے

ہیں کہ مشرک کی پیروی مُریدی بدعت ہے۔ لہٰذا کوئی ان صاحبوں سے پوچھے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو گناہوں کے ترک کرنے پر بیعت لی اس میں اور پیران کبار کی بیعت میں کیا فرق ہے؟ دونوں بیعتیں گناہوں کے چھوڑنے ہی پر ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پیران کبار کی بیعت بدعت قرار دی جائے گی؟ مگر بڑی مشکل تو یہ ہے کہ سمجھنا اور سمجھنا تو اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو سمجھنے کے لیے تیار بھی ہو۔ یہ لوگ تو سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی۔ نہ کچھ سمجھنے کو تیار ہیں۔ نہ کچھ ماننے کو۔

مثل مشہور ہے کہ سوتے کو جگانا بہت آسان ہے مگر جاگتے کو جگانا بہت مشکل ہے۔ جاہل جو سادہ ورق کی طرح خالی الذہن ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اگر کوئی حقیقت جاگڑ دی جائے تو اس کا دل و دماغ بہت آسانی کے ساتھ اُس حقیقت کی تصدیق اور اعتراف کر لیتا ہے اور سچے دل سے اس کو مان لیتا ہے۔ مگر وہ پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی عینک لگا رکھی ہے۔ اور عناد و انکار اور بحث و تکرار کی آگ نے جن کے دل و دماغ میں فہم و بصیرت کے آشیانوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ ان کے سامنے لاکھ مرتبہ کسی حقیقت کے چہرے سے نقاب کشائی کر دیجئے مگر نہ وہ حق کو دیکھتے ہیں۔ نہ حق کو سنتے ہیں۔ نہ حق کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ **صَلُّوا بِكُمْ غَدَقًا** کہ وہ بہت لگائے و رازتے ہیں۔ **وَرَبِّیْنَ یَفْرِیْکُمْ لَا تَعْمٰی اَبْصَارُ وَلٰکن تَعْمٰی نَفُوْۤسٌ تُوْۤفٰی صُدُوْرَہٗ** یعنی نہ کہ آنکھیں بند ہی نہیں ہوتیں۔ لیکن ان کے سینوں میں جھپے ہوئے دل اندھے ہو جاتے ہیں یعنی آنکھوں کی بصارت تو جتنی ہے مگر دلوں کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

دنیا میں لباسِ آخرت میں سنگی

حدیث نمبر ۱۳

عَنْ قَسْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَاتَ نَبْذَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا ذَا أُنْزِلَ سَيِّئَةٌ مِنْ بَشَرٍ
وَمَا ذَا مَخْلُوقٍ مِنْ خَلْقٍ يَنْقُضُ صَوْحِبَ حَجَرٍ مُزَبَّ
كَاسِبَةً فِي رَدِيٍّ عَرَبِيٍّ فِي رَاجِرَةٍ

(بخاری ج ۱۰ باب العلم والفتنة باللیل ص ۲۲)

ترجمہ: حضرت قسمة رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک رات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بیدار ہونے کو فرمایا کہ سبحان اللہ! اس بات میں کیسے کیسے فتنے اترے
گئے؟ اور کیسے کیسے خزانے کھوئے گئے؟ ان تجسس و لیوں کو رعایت
کے لیے جگہ - کیونکہ بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہیں مگر
وہ آخرت میں سنگی ہوں گی۔

اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں
ان کا صلی نام زمانہ تھا "رطلہ جسے اور یہ ابو امیہ کی صاحبزادی ہیں۔ یہ
پہلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ حضرت ابو سلمہ ان کو ورہ پٹنے کے ساتھ لے کر
ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ تو بی بی ام سلمہ کو ان کے میکہ والوں نے روک لیا اور بچے
کو حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے چھین لیا۔ حضرت ابو سلمہ بیوی بچے کو چھوڑ کر تنہا مدینہ
چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بی بی ام سلمہ اپنے بچے کو سمرا لے کر اہل ہجرت کے
مکہ سے مدینہ گئیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب مکہ میں وفات پا گئے تو حضور پر

سیدہ صدیقہؓ نے حضرت نبی بی اُم سلمہؓ سے عقد فرما کر ان کو اجابات المؤمنین میں شامل فرمایا۔ ۳۷۹ حدیثیں انہوں نے حضور سے روایت کی ہیں ۹۵۰ حدیثیں ۸۴ برس کی عمر پر اکبر مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنبت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ راکال و فیوض الباری وغیرہ۔

فوائد حدیث ۱۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اس کے علاوہ مندرجہ ذیل ابواب میں بھی ذکر فرمایا ہے صلوٰۃ لللیل علامات النبوة کتاب رد کتاب اللباس کتاب الفتن اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صرف کتاب الفتن میں درج کیا ہے۔

۲۔ حدیث مذکورہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ ہونے والے فتنوں و فتنوں کے نمونے خوب ہیں یا بیداری میں منہ بند کر لیا اور آپ نے ان کی نشانیوں کو کرکٹ کر لیا۔ یہ فتنے ہونے پر ارشاد فرمایا کہ سبھی ان کے آج کی رات میں اس قدر زیادہ ہونے اور خزانے آسمان سے زمین پر اتارے گئے۔

بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اس طرح فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بادشہ کے قطعات مسلسل اور لگاتار زمین پر گرتے ہیں۔

۳۔ بخاری شریف کے حواشی میں سے کہ فتنوں سے مراد عذاب اور خزانوں سے مراد رزق ہیں۔ اور بعض شیعین حدیث نے فرمایا کہ فتنوں سے مراد آئندہ ہونے والے وہ فسادات اور زلزلے ہیں جو اس امت کے لیے باعثِ فتنہ ہیں جیسے حضرت خمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ جمل جنگ صفین جنگ خمرہ جنگ کربلا وغیرہ جن سے بہت زیادہ فتنے پھیلے۔ مسلمانوں کا بے حد جانی و مالی نقصان ہوا۔ نووی علی المسرّج ۲/۳۸۹

اور خزانوں سے مراد وہ فتنوں میں جو خلف راشدین یا ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کو عین جہنم کہہ دیں اور وہ بیکہ یورپ و ایشیا کے خزانے مفتوح ہو کر اسلامیت ان میں پہنچ گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم!

۴۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے والیوں یعنی سنی اذواجِ مطہرات

کو جگانے کا حکم فرمایا تاکہ وہ اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ و عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی خوفناک منظر آپ دیکھتے تھے تو فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے و دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے چونکہ اس وقت ازواجِ مطہرات ہی نظروں کے سامنے تھیں۔ اس لیے آپ نے ان کو جگانے کا حکم دیا تاکہ خود بھی حضورِ عبادت میں مصروف ہو جائیں اور امت کی مائیں بھی خدا کی عبادت میں لگ جائیں۔

۵: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقدس بیویوں کو عبادت کے لیے جگانے کا حکم دیا اور اس کا سبب یہ بتایا کہ بہت سی عورتیں جو اس دنیا میں قسم قسم کے لباسوں میں ملبوس نظر آتی ہیں قیامت کے دن نیکیوں اور اعمالِ صالحہ سے ننگی ہوں گی۔ کیونکہ آخرت میں لباس اور جنت کی پوشاک ملنے کا دار و مدار نیک اعمال ہی پر ہے۔ تو جن عورتوں نے دنیا میں نیکیوں کا ذخیرہ نہیں جمع کیا اور اچھے اعمال سے خالی ہاتھ آخرت میں گئیں۔ تو بھلا انہیں آخرت میں کہاں سے لباس ملے گا؟ اس لیے وہ دنیا میں تو اگرچہ قسم قسم کے لباسوں میں ملبوس رہی ہیں مگر آخرت میں بالکل ہی ننگی ہوں گی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خصوصی طور پر اپنی بیویوں اور دوسری عورتوں کو اعمالِ صالحہ کی ترغیب دی تاکہ وہ دنیا میں خدا کی عبادت کر کے آخرت کے لباس کا سامان کر لیں۔

مسائل حدیث : اس حدیث سے مندرجہ ذیل مسائل پر روشنی پڑتی ہے (۱) رات میں اپنے اہل و عیال کو خدا کی عبادت کے لیے جگانا منتخب ہے خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ کسی قوم و قلعہ کا غیور ہو۔ جو۔

۲: تعجب کے موقع پر سبحان للہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

۳: رات میں بھی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا اور لوگوں کو مسائلِ دین بتانا جائز ہے۔

۴: خاص کر اپنے اہل و عیال کو نصیحت کرنا اور ان کو ترغیب و ترہیب سنانا بھی جائز ہے۔

۵: فقط عورتوں ہی کو وعظ سنانا بھی جائز ہے۔

۶: اگر کسی شخص کو کسی فتنہ یا کسی خوشخبری کی اطلاع ہو جائے تو لوگوں کو اس سے آگاہ کر دینا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

خونِ ناحق

حدیث نمبر ۱۴

عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا فِي حَجَّةٍ
لُودَاعٍ اسْتَنْصَيْتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي نَفَارًا
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

(بخاری باب الانصات للعلماء ج ۲ ص ۲۳)

ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "حجۃ الوداع" میں فرمایا کہ تم لوگوں کو خاموش کر دو پھر حضور نے فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد پلٹ کر غارت ہو جاؤ تمہارا بعض بعض کو گردن ملے۔

حضرت جریرؓ | اس حدیث کے راوی حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی صحابی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ مشہور باکر امت محدث الوزرہ کے دادا ہیں۔ حضرت جریر بہت ہی خوبصورت اور دراز قد تھے۔ اتنے لمبے تھے کہ اونٹ کی گوبان تک ان کا سر پہنچتا تھا۔ اور ان کا جوتا ایک ہاتھ لمبا ہوتا تھا۔ (قسط ذی ج ص ۳۸) سنہ ۳۸ھ میں حجۃ الوداع سے پہلے مشرف بر اسلام ہوئے۔ آپ سے یک سو حدیثیں مروی ہیں اور آپ کے شاگردوں کی تعدد بہت زیادہ ہے۔ آپ کو ذی قریس چلے گئے تھے۔ وہیں ۱۸۵ھ میں آپ کی رحلت ہو گئی۔ (فیوض الباری ج ۲ ص ۲۰ و کمال وغیرہ)

حجۃ الوداع | اس حدیث میں حجۃ الوداع کا ذکر آیا ہے۔ اس کی توضیح و تشریح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۰ھ میں اٹھویں حج فرمایا۔ اس حج کو "حجۃ الوداع" اس لیے کہتے ہیں کہ "وداع" کے معنی رخصت کرنے کے ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں تمام قبائل عرب کو اس طرح رخصت فرمایا۔

جیسے کہ دنیا سے سفر کرنے والا اپنے پسماندگان کو رخصت کیا کرتا ہے۔ اس حج کا نام "حجۃ الوداع" ہو گیا۔

یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل خطبہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور نے اپنے آخری حج "حجۃ الوداع" کے موقع پر جب کہ لوگ منیٰ میں جموں کو نثری بننے کے لیے جمع تھے اس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔

حاشیہ بخاری شریف میں ہے کہ اس حدیث میں صرف دو ہی جملے ہیں۔ ایک "لا ترجوا بعدی کفاراً" دوسرا يضرب بعضكم رقاب بعض "اب دو حال سے خالی نہیں یا تو دوسرا جملہ پہلے جملہ کا بیان ہے۔ یا دو الگ الگ مستقل جملے ہیں اگر دوسرا جملہ پہلے جملہ کا بیان ہو تو حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ تم لوگ میرے بعد کافروں جیسا کام۔ یعنی ایک دوسرے کی گردن مارنا۔ یہ دھندا کبھی ہرگز مت کرنا اور اگر دوسرا جملہ پہلے جملہ کا بیان نہ قرار دیا جائے۔ تو حدیث کا حاصل مفہوم یہ ہو گا کہ حضور نے اس حدیث میں اپنی امت کو دو باتوں سے منع فرمایا۔ ایک بات تو یہ کہ تم لوگ میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ بلکہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا اور دوسری بات یہ کہ تم ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرنا۔

فوائد و مسائل | اس حدیث کو امام بخاری نے "مغازی" و "ریات" میں بھی ذکر فرمایا ہے اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں ورنہ ثی نے کتاب العلم میں اور ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں تحریر فرمایا ہے۔

۲: مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر کسی مسلمان کا خون کر دینا کفر ہے۔ اور مسلمان کے قتل کو حرام جانتے اور مانتے ہونے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جس پر قرآن مجید میں عذاب شدید کا وعید آئی ہے۔ (۳) عالموں کی تقریر کے لیے بات چیت کر نیوالے مجمع کو خاموش کرنا ناجائز ہے۔ (۴) وعظ و تقریر کے وقت حاضرین مجلس کو خاموش ہو کر سکون و اطمینان کے ساتھ وعظ اور خطبہ سننا لازم ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتے کو پانی پلانے والا

حدیث نمبر ۱۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ حَتَّى أَرَوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ .

(بخاری ج ۱ - باب ایماء الذی یغسل به شعر الإنسان ص ۲۹)

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے پانی مٹی چٹ رہا تھا۔ تو اس شخص نے اپنا مونہ لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا۔ یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

فوائد و مسائل | ۱: یہ حدیث بخاری شریف میں شب "مفہم" ادب" ذکر

ہی ہے۔ ایشل کے بابوں میں بھی مذکور ہے اور مسکن باب لحيوان اور ابو داؤد نے کتاب جہاد میں بھی نقل کیا ہے۔

۲: یہ حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں یوں بھی آئی ہے کہ اس حدیث کو سن کر صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! کیا جو پاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی بہ کو ثواب ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں! فی کس کبد رخصۃ جحر تہ گیلے جگر میں جی بے جہاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ثواب ہے۔ (مسئلہ ج ۱ ص ۴۴۲)

اور یہی حدیث انہی حضرت ابوہریرہ کی روایت سے اسی بخاری شریف میں مستحکم بھی آئی ہے کہ :

" ایک شخص پر راستہ چلتے ہوئے پیاس کا غلبہ ہوا تو اس کو ایک کنوئیں ملا۔ اُس نے کنوئیں میں تکر کر پانی پی لیا۔ پھر جب وہ کنوئیں میں سے نکلا تو وہاں یہ دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہوئے کیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے دل میں سوچا کہ جیسی پیاس مجھ کو لگی تھی اسی ہی پیاس اس کتے کو بھی لگی ہے تو وہ کنوئیں میں تکر کر اپنے موزہ میں پانی بھر کر لایا۔ پھر کتے کو پلا لیا۔ تو اس کا یہ عمل خدا کو پسند آیا۔ اور اس کو بخش دیا۔ یہ سُن کر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے چوپالوں کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ ہر کیلے جگہ میں یعنی سر جانہ کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے۔"

۳: اس روایت میں تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ہے۔ مگر بخاری شریف میں ایک دوسری روایت میں اسی قسم کا ایک واقعہ زنا کار عورت کا بھی بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ

عَفَرَ امْرَاةٌ مُّؤْمِسَةً مَرَّتْ بِكَبْ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ يَلْهَثُ كَادَ يَقْنُتُ فَعَفَرَتْ خُفَّيْهَا فَوَقَّعَهُ بِحَمْدِهِ فَنَزَعَتْ نَفْسَهُ مِنْ لَدُنْهِ فَفَقَّرَ لَهَا بَدَنُهَا

بخاری باب اذ وقع مذنب ج ص ۴۴

یعنی ایک زنا کار عورت نے مغفرت اس طرح ہو گئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری۔ جو ایک کنوئیں کے پاس زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت اس کو مار ڈالے۔ تو اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس کو اپنے دوپٹے میں بندھ کر کنوئیں میں سے پانی بھر کر اس کو پلا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اجر میں اس کو بخش دیا۔ ۴: اس حدیث میں تمام مخلوق پر رحم و کرم کرنے کی سمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فی عمل مختار ہے۔ وہ چاہے تو ایک بہت ہی ادنیٰ سے نیک عمل کرنے والے کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ اس کے دربار میں عمل کے وزن اور مقدار

کو نہیں دیکھا جاتا۔ بلکہ اس کی بارگاہ میں خلوص نیت اور اخلاص عمل کی قدر ہے۔ بہت سی معمولی عمل گر بندہ اخلاص و نیک نیتی کے ساتھ کرے تو وہ رب کریم اس عمل کے ثواب میں بندے کو اپنے رضوان و مغفران کی نعمتوں سے سرفراز فرما کر اس کو جنت الفردوس کا مکان بنا دیتا ہے۔

رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہانہ نمی جوید

خدا کی رحمت بندوں کو بچنے کا بہانہ ڈھونڈھتی ہے۔ خدا کی رحمت بندوں سے مغفرت کی قیمت نہیں طلب کرتی ہے۔

۵: مَن لَّوَدَىٰ نَعَىٰ حَدِيثُ مَذْكُورِ كِتَابِ تَحْتِ مِیْ فَرَمَا كِه اَلْمُحْتَرَمُ یَحْصُلُ ثَوَابُ رِبَا وَخَسَنَ لِّیَدٍ لَا غَیْرَ الْمُحْتَرَمِ كَالْحَرْبِیِّ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ (قططانی ج ۴ ص ۴۴)

یعنی اس حدیث میں ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے اس سے وہی محقوق مراد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابلِ اعزاز ہے۔ ورنہ وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابلِ عزت نہیں ہے۔ جیسے کافر عربی اور لوگوں کو کاٹنے والا کتا، ان کے ساتھ احسان کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔

۶: جب جانوروں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کا یہ درجہ ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینے والا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بھوکے پیاسے مومنوں کو کھانا پانی سے سیراب کرنے والا کتنے بڑے بڑے اجر عظیم کا مستحق ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بہشت میں کیسے کیسے مدارج و منازل عطا فرمائے گا؟ اس کی کیفیت و کمیت کو جلالہ علام الغیوب کے سوا اور کون جان سکتا ہے؟ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ۔

خدا کا فضل و کرم بہت ہی بڑا ہے۔

بلی کو بھوک سے مارنے والی

حدیث نمبر ۱۶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتْ
امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هَرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَسَمَتْ تَضَعُهَا وَلَوْ تَدْعُهَا
تَأْكُلُ مِنْ جُشَاشِ الْأَرْضِ -

بخاری باب خمس من الأدواب ج ۴ ص ۴۶۶

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے معاملہ میں جہنم میں داخل ہوئی۔ اُس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا۔ نہ تو اس کو کچھ کھلایا نہ اس کو چھوٹا کر وہ حشرات الارض کو کھاتی رہی یہاں تک کہ وہ بھوک کی مرگئی۔

حضرت ابن عمر | اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں ان

کا نام عبد اللہ ہے۔ اور یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامور فضیل ہیں بچپن ہی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ گئے جنگِ خندق اور بیعت الرضوان وغیرہ میں شریک ہوئے۔ انتہائی عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار صحابی ہیں۔ اپنی زندگی میں ایک ہزار سے زائد غلاموں کو خرید و خرید کر آزاد کیا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس دنیا آگئی۔ مگر حضرت عبد اللہ اور ان کے والد امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے پاس سے دنیا کا گزر نہیں ہوا۔ میمون بن مہران تابعی کہہ کرتے تھے میں نے ابن عمر سے بڑھ کر متقی اور ابن عباس سے بڑھ کر عالم والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک ہزار

چھ سو تیس حدیثیں آپ نے روایت فرمائی ہیں۔ جن میں سے ایک سو ستر حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ بخاری شریف و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور ایک سی حدیثیں وہ ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں اور اکتیس حدیثیں ایسی ہیں جو صرف مسلم شریف میں ہیں۔ علم فقہ و حدیث میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور ان کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے جن میں حضرت سالم و حمزہ و عبید اللہ و امامنا فاضل جیسے بلند پایہ فقہاء و محدثین ہیں حجاج بن یوسف ثقفی ظالم گورنر کو آپ حج کے مسائل اور دوسرے شرعی معاملات میں ٹوکتے رہتے تھے۔ اس ظالم کو یہ نالوارہ ہوا اور اس نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعہ زہر کو دیکھی سے آپ کے پاؤں کے تلے میں زخم لگوا دیا جس سے سارے بدن میں زہر پھیل گیا۔ اور آپ مکہ مکرمہ میں علیل ہو گئے۔ تو مکار حجاج بن یوسف ظالم آپ کی بیماری پر حق کے لیے آیا۔ آپ اسی علالت میں عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تین ماہ بعد شہید ہوئے جو اسی یا چھپاسی سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ اور مکہ مکرمہ کے قبرستان مہاجرین ذمی طوی میں مدفون ہوئے۔ (کمال مع حاشیہ)

فوائد و مسائل | ۱: یہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہ میں متعدد روایتوں اور مختلف لفظوں کے ساتھ بہت جگہ آئی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ وہی اس عورت کو نوچ رہی ہے (بخاری ج ۱ ص ۳۱۸)

۲: جس طرح اس سے پہلے ولی حدیث میں جانوروں پر رحم و احسان کرنے کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں جانوروں پر ظلم کرنے کی مذمت اور اس کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عورت ایک بی کو تھوڑے مار ڈالنے کی وجہ سے جہنم میں گئی۔

۳: مولوی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بی یا کسی بھی جانور کو محبہ و مہربانی سے نہ دیکھنا اور نہ رکھنا حرام ہے۔ کیونکہ یہ عورت ہر دو مسلمان ہونے کے ساتھ اس وجہ سے جہنم میں داخل کی گئی۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ

جانوروں کا چارہ پانی مالک کے اوپر واجب ہے۔ اگر مالک اپنے جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ (نوموسی علی المسلح ج ۲ ص ۳۳۶)

۴: غیر موزمی جانوروں پر کسی قسم کا ظلم کرنا حرام ہے۔ جو لوگ گھوڑوں، گدھوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادتے ہیں۔ یا بلاوجہ مارتے پیٹتے ہیں یا تفریح کے طور پر بلا ضرورت جانوروں کو زد و کوب کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں لہرہ بر اندام کرنے والی اور عبرت خیز وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ظلم کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ ظالم کے ظلم کی نخواست سے باری تعالیٰ بادش بند فرمادیتا ہے تو جباری (ایک پرند) اپنے گھونسلے میں لاغز ہو کر ظالم کے ظلم کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ (مشکوٰۃ باب الظلم)

بہر حال ظلم خواہ کسی انسان پر ہو۔ یا کسی جانور پر بہر حال حرام اور جہنم میں داخل بہرنے کا سبب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

وعظ کے لیے دن مقرر کرنا

حدیث نمبر ۱۷

عَنْ أَبِي وَائِلٍ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ بَنِي أَكْرَهُمْ أَنْ أَمْلِكُكُمْ وَأَنْتُمْ أَخَوَلَكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مُخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

(بخاری باب العلم قبل القول والعمل ج ۱ ص ۱۶)

ترجمہ: حضرت ابو وائل رضیق بن سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے دن وعظ فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن! میری تمنا ہے کہ آپ روزانہ ہم کو وعظ سنایا کریں تو آپ نے فرمایا کہ روزانہ وعظ کہنے سے جو چیز مجھے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور میں تمہاری فرصت کا خیال رکھتا ہوں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سنانے میں ہماری فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ اس خوف سے کہ ہم اتنا نہ جاہل۔

حضرت عبداللہ بن مسعود

اس حدیث کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود
نہی بنی رضی اللہ عنہ بہت جامع فضائل و کمالات میں

ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لیے سابقین اولین میں آپ کا شمار ہے۔
یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھی ہے کہ آپ چھ مسلمان ہیں۔ مکہ سے حبشہ و حبشہ سے
مدینہ دونوں تجربوں کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور لقب
صاحب النعلین والوسادہ والمطہر ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین اور
مسند، نیز وضو کا برتن اور مسواک وغیرہ آپ ہی کی تحویل میں رہتی تھیں۔ جنگ بدر اور
دوسری لڑائیوں میں بھی شریک جہاد رہے اور عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں اس طرح حاضر باش اور رازدار رہے کہ باہر سے آنے والے لوگ آپ کو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی دبلے پتلے و رستہ قد
تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی اور یہ فرمایا کہ میں اپنی
امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو یہ پسند کریں۔ اور اسی کو ناپسند سمجھتے ہوں
جس کو یہ ناپسند کریں۔ امیہ المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امیہ المومنین حضرت
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے قاضی اور بیت المال کے منجوبہ
آٹھ سو اربالیس حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ فقہ حنفی کا دار و مدار زیادہ تر آپ ہی
کی روایات پر ہے۔ آخری عمر میں آپ کوفہ سے مدینہ چلے آئے اور ۳۲ھ میں ساٹھ سال
سے زیادہ عمر پا کر وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

ر کماں و فیوض الباری ص ۶۰

فوائد و مسائل

۱: اس حدیث کو امام بخاری نے اس کے علاوہ کتاب الموت
میں اور مسند باب توبہ میں و ترمذی نے باب استیذان میں ذکر کیا ہے۔

۲: حدیث کا مطلب واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں وضو
فرمایا کرتے تھے جب لوگ اپنے ہاں وضو سے سے فرست پکڑا رہے ہوں۔

اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود ہفتہ میں ایک ہی مرتبہ جمعرات کے دن اپنے وعظ کا پروگرام رکھتے تھے تاکہ لوگ اس دن اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر اور فرصت پا کر سکون و اطمینان کے ساتھ وعظ سن سکیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وعظ کے جلسوں کے لیے وقت اور دن مقرر کر دینے میں سامعین کو بڑی سہولت ہو کرتی ہے۔ کیوں کہ جب لوگوں کو پہلے سے معلوم رہتا ہے کہ فلاں دن اور فلاں وقت وعظ ہونے والا ہے۔ تو لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اور فرصت کا وقت نکال کر شوق سے وعظوں کے جلسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ان کے کاروبار کا پروگرام بھی نہیں بگڑتا۔

۳: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ منہل میلاد شریف، جلسہ حبیب شریف، جلسہ باریوں شریف، جلسہ گیارہویں شریف وغیرہ کے لیے وقت اور دن مقرر کرنا ہرگز ہرگز بدعت اور گناہ نہیں ہے بلکہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریقہ ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن کو وعظ کے لیے معین و مقرر فرمادیا تھا۔

جو لوگ میلاد شریف میں تعیین وقت اور تداخی (ایک دوسرے کو دعوت دینے) سے چڑھنے اور منہ بگاڑتے ہیں اور اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ تعصب اور اوربٹ و دھرم کی عینک آمار کر اس حدیث کو دیکھ لیں تو ان پر بھی اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا کہ کسی جائز کام کو دن مقرر کر کے کرنا نہ صرف جائز بلکہ اخلاص و نیت خیر کے ساتھ ہو تو مستحب و مستحسن بھی ہے۔

۴: اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ علم کرام کا فرض منصبی ہے کہ وہ اپنے مواظب اور تفریروں کے ذریعہ عوام میں تبلیغ و تہذیب کرتے رہیں۔ نہایت بکرم و رتبہ بعین و تبع، بعین مکہ ان کے بعد کے علماء بھی بہر عوام کی اصلاح اور تبلیغ اسلام کی غرض سے وعظ و تقریر فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قول تو یہ تھا کہ اگر تم لوگ میری گردن پر تلوار رکھ دو۔ اور پھر اس حالت میں بھی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ گردن کٹنے سے پہلے میں ایک بات جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس کو تم لوگوں تک پہنچا سکوں گا۔ تو اس کو نہ روکنا چاہیے۔

۵: اس حدیث میں 'لی کرہ' ن مسکو کے جملہ سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عالموں کو اپنے وعظوں میں اس کا ہی طرہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ وعظ سے کتنا گریز و ملال میں نہ پڑ جائیں۔ لہذا اتنی ہی دیر تک وعظ بیان کرنا چاہیے جب تک لوگ نشاط اور شوق کے ساتھ سنتے رہیں۔ وعظ کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے کہ لوگ گھبرا کر بددلی کے ساتھ سننے لگیں۔ ورنہ اللہ و رسول کے کلام و احکام کو سننے میں بے رغبتی کا گناہ لازم آئے گا۔

واللہ تعالیٰ اعلم

فتنوں کا سیلاب

حدیث نمبر ۱۸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبْرِ وَمَوَاقِعَ الْقَهْرِ يَفْرِيدُ بِهِ مِنْ الْفِتَنِ -

بخاری باب من لدین لغزمن فتنن چ ص ۴

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غنم قریب وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہت سے مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر بھاگتا ہوا چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچالے۔

اس حدیث کے راوی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ ان کا نام سعد بن مالک ہے اور یہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام "خدرہ" تھا۔ اس لیے "خدری" کہلاتے ہیں۔ سلسلہ میں چو اسی برس کی عمر پاکر انتقال فرمایا۔ اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ (اکمال)

تیسرے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ ایک سو تتر حدیثیں آپ سے مروی ہیں اور بخاری شریف میں بائیس حدیثیں آپ کی روایت کی ہوئی مذکور ہیں۔ (فیوض الباری ج ۱ ص ۱۹) مگر قسطلانی نے لکھا ہے کہ بخاری شریف میں آپ کی

روایت سے چھیا سٹھ حدیثیں ہیں۔ (ارشاد السادی ج ۱ ص ۲۲۷)

توضیح الفاظ

اس حدیث کے چند الفاظ کی توضیح حسب ذیل ہے :

”غتم“ بکری کو کہتے ہیں۔ اسم مونث ہے۔ نر و مادہ دونوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ”شعث“ پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ”شعاف“ ہے۔

”فتن“ فتنہ کی جمع ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل معانی آتے ہیں۔

آزماش، گمراہی، شرک، رسوائی، رنج، دیوانگی، عبرت، عذاب، مرض، مال و اولاد، اختلاف، جنگ و جدال (المجد وغیرہ)

مگر اس حدیث میں اور عام طور پر ”کتاب الفتن“ کی حدیثوں میں فتنہ سے مراد ”اختلاف اُمت“ اور وہ فسادات ہیں جو دین میں خرابی پڑ جانے کا باعث ہیں۔ (نوی ذیل)

شرح حدیث

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ کہ میرے بعد عنقریب میری اُمت میں بہت سے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اُس وقت مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی۔ کہ مسلمان ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر گوشہ نشین ہو جائے گا۔ بکریوں کا دودھ پیتا رہے گا اور خدا کی عبادت کرتا رہے گا۔ اس زمانے میں روپیہ پیسہ مومن کا بہترین مال نہیں رہے گا۔ کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر روپیہ پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور شہروں کا جہاں روپیوں پیسوں سے کام چلتا ہے اس قدر فتنے ہوں گے کہ ایک مومن کے لیے بادلوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانا بہت دشوار ہو جائے گا۔

اس حدیث میں خاص طور پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر مومن کے جانے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ایسے مقامات عموماً فتنہ و فساد سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور موشیوں میں سے خصوصیت کے ساتھ بکریوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ انہوں گائیوں، بھینسوں کی نسبت بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانا، اور وہاں ان کی نگہداشت بہت آسان ہے۔ کیونکہ بکری بہت ہی مسکین صفت جانور ہے۔ اس

میں بدک کر بھاگنے، اور سرکشی و اذارسائی کی صفت نہیں ہے۔ اس کا دودھ بھی بے ضرر ہے اور یہ بہت ہی بابرکت جانور بھی ہے۔ کیونکہ خدا کے مہربانی نے بکریاں چرنی ہیں اس لیے بکریوں کو چیرنا سنت بھی ہے۔ ورنہ فتنوں سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی کے واسطے بکری ہی لے کر جانا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ:

جس کے پاس اونٹ ہوں۔ وہ اپنے اونٹوں کے پاس چراگاہ میں چلا جائے اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ میں چلا جائے اور جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین پر چلا جائے۔ (مسلم شریف کتاب الفتن ج ۲ ص ۲۷۲)

فوائد و مسائل | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ دوسری سینکڑوں حدیثوں میں اپنی امت کو ان فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ جو زمانہ نبوت کے

بعد وقوع پذیر ہوئے ہیں اور ان فتنوں سے پناہ مانگنے اور ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ سینکڑوں حدیثوں میں سے صرف دو حدیثیں پیش کرتا ہوں

۱۔ عنقریب کچھ فتنے ایسے رونما ہوں گے کہ ان فتنوں کے وقت میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور جو فتنوں کا سامنا کرے گا فتنے اس پر غالب جائیں گے۔ لہذا جو شخص کوئی ٹھکانہ دیا جائے پناہ پا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں جا کر فتنوں سے بچ جائے۔ (بخاری ج ۲ ص ۱۴۸)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہی عبدی عبدی عمال صاخر کرلو۔ جو فتنے اندھیری رات کے مکروہوں کے مثل ہوں گے۔ ان فتنوں میں کوئی عیب کو مومن اور شام تک کا فر ہو جائے گا۔ اور شام کو مومن رہے گا اور صبح تک کا فر ہو جائے گا۔ دنیا کے حقیر سامانوں کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔

(مسلم مشکوٰۃ کتاب الفتن)

غرض فتنوں کے بارے میں اس قسم کی بہت سی عادیث وارد ہوئی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے اس حدیث میں ایک تدبیر بتائی ہے کہ جب اس قسم کے فتنے نمودار ہوں کہ بستیوں اور آبادیوں میں دین کے خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو مومن کو چاہیے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہے۔

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ فتنوں کے دور میں مومن کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے یا آبادیوں میں رہ کر فتنوں کا مقابلہ کرنا بہتر ہے؟

گوشہ نشینی

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتنوں کے وقت میں گوشہ نشینی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے میں تعلیم و تعلم کا دروازہ بند ہو جائے گا اور آدمی جمعہ و جماعت کی فضیلتوں سے محروم ہو جائے گا۔

اور دوسرے علماء کا قول ہے کہ فتنوں کے دور میں گوشہ نشینی ہی بہتر ہے تاکہ آدمی فتنوں سے محفوظ رہے مگر حق یہ ہے کہ اس مسئلہ کا دار و مدار احوال و ماحول اور فتنوں کی نوعیت پر ہے۔ اگر فتنے اس قدر شدید ہیں کہ یہ نہ ان کو دفع کر سکتے ہیں نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ شدید خطرہ ہے کہ یہ خود فتنوں کے طوفان میں اپنا دین کھو بیٹھے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اس شخص کے لیے گوشہ نشینی ہی بہتر ہے۔ اور اگر یہ شخص فتنوں کا مقابلہ کر کے فتنوں کو ختم کر سکتا ہے یا خود فتنوں سے بچ کر امت رسول کو بھی بچا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس شخص کے لیے گوشہ نشینی ہرگز ہرگز جائز نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص پر واجب ہے کہ شہروں اور قصبوں میں رہ کر فتنوں کا مقابلہ کرے اور ان فتنوں کو دفع کرنے کی سعی بلیغ کرتا رہے۔ اس حدیث میں بکریوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانے کا جو ذکر ہے۔ وہ اسی صورت میں ہے جب کہ مومن کو فتنوں کے مدافعت کی طاقت نہ ہو۔ بلکہ خود فتنوں میں مبتلا ہونے کا یقین یا ظن غالب ہو چکا ہو۔

چنانچہ اس سلسلے میں ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو اس مضمون پر شاہد عادل ہے۔

حضرت ابو ثعلبہ حسنی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس آیت کے بارے میں سوال

کیا کہ عَلَیْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا یَصْرُکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذْهَدَیْتُمْ :

تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہو۔ اور بدی سے منع کرتے رہو۔ یہاں تک کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ ہر شخص بخل کا پیر و کار بن گیا اور سب لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے اور ہر شخص اپنی ہی رائے کو سب سے بہتر سمجھنے لگا۔ اور تم ایسے فتنوں کو دیکھ لو کہ ان سے بچنا دشوار ہو جائے۔ تو پھر تم لوگ اپنی ہی ذات کو لازمہ پکڑ لو۔ ورنہ حواس کے معاملہ کو بالکل چھوڑ دو۔ یعنی گوشہ نشین ہو جاؤ کیونکہ تمہارے بعد صبر کے دن آ رہے ہیں۔ جو ان دنوں میں صبر کر لے گا۔ گویا ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا رہ لے گا۔ ان دنوں میں جو نیک اعمال کرے گا۔ اس کو پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان لوگوں میں سے پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کا ثواب اس کو ملے گا؟ تو میں نے فرمایا کہ تم صحابہ! میں سے پچاس آدمیوں کے اعمالِ صالحہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ مشکوٰۃ باب الامام بالمعدوف، واللہ تعالیٰ اعلم !

آقا اور غلام ایک لباس میں

حدیث نمبر ۱۹

عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبِذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمْرِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمْرٍ أَنْكَ إِمْرُؤٌ فَنِيكَ جَاهِلِيَّةٌ أَخَوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْنُوهُمْ .

(بخاری باب المعاصی من امری بیتی ج ۹ ص ۹)

ترجمہ: حضرت معرور سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ربذہ میں ملاقات کی۔ وہ اور ان کا غلام ایک ہی جیب جوڑ پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے گالی گلوچ کی اور اس کی ماں کی گالی دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ابو ذر! تم نے اس کو ماں کی گالی دی؟ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت ہے؛ تمہارے لونڈی غلام تمہارے (دینی، بھائی میں) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو۔ اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو کھلائے اور جو خود پہنے اس کو پہنائے اور تم ان خادموں کو ایسے کاموں

کی تکلیف مت دو جو انہیں لاپچار کر دے اور اگر تم ایسی تکلیف دو تو خود بھی کام میں ان کی مدد کرو۔

حضرت ابو ذر یہ بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اسلام قبول کرنے میں باہری لوگوں کے اندر ان کا

پانچواں نمبر ہے ان کے مسلمان ہونے کا پورا حال بخاری شریف میں مفصل مذکور ہے۔ اسلام لانے کے بعد سترہ دنوں تک یہ صرف آب زم زم پی پی کر مسجد کعبہ میں مقیم رہے۔ روزانہ یہ چٹا چٹا کر جمع کفار میں اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ اور کفار مکہ ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لبو لبان ہو کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مگر ہوش میں آنے کے بعد پھر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ان کا اسم گرامی "جندوب بن جنادہ" ہے۔ بہت ہی مابہ وزاہد اور انتہائی متقی صحابی ہیں۔ دو سو اکیاسی حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں۔ ۳۳۰ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بمقام "ربذہ" آپ ہ وصال ہوا۔ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

ربذہ مدینہ منورہ سے تین منزل دور ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال پر غم زدہ ہو کر حضرت ابو ذر مدینہ منورہ سے ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا ایک مسئلہ میں اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر کو ملک شام سے بلا کر "ربذہ" میں قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ یہ آخری دم تک "ربذہ" ہی میں رہے۔

شرح حدیث حدیث مذکور کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جناب معرور جب حضرت ابو ذر کی ملاقات کے لیے ربذہ حاضر ہوئے۔ تو یہ

منظر دیکھا کہ آپ کے اور آپ کے غلام کے بدن پر بالکل ایک قسم ہی کا جوڑا ہے۔ آقا اور غلام دونوں کا لباس یکساں دیکھ کر قدرتی طور پر جناب معرور کے دل میں اس

سوال نے سر اٹھایا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کہ آقا اور غلام دونوں ایک ہی قسم کے لباس میں ملبوس ہیں تو آپ نے حضرت ابوذر سے اس کے متعلق سوال کیا تو حضرت ابوذر نے اس کا یہ جواب دیا۔ کہ میں نے ایک شخص کو ایک مرتبہ ماں کی گالی دے دی۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی۔ تو حضور نے سزائش کے طور پر مجھ سے فرمایا کہ کیا تو نے اس کو ماں کی گالی دی ہے؟ اے ابوذر! مسلمان ہونے کے بعد بھی تیرے اندر زمانہ جاہلیت کی خصلت باقی ہے؟ اس کے بعد حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ تم اپنے نوٹھی غلاموں اور نوکروں چاکروں کو مگر نہ ہرگز حقیر و ذلیل مت سمجھو۔ بلکہ یہ سمجھو کہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں جن کو خدا نے تمہارے ماتحت بنا کر تمہارے قبضہ میں دے دیا ہے۔ لہذا اگر تمہارا کوئی دینی بھائی تمہارا ماتحت اور تمہارا غلام ہو۔ تو اس کے ساتھ برادرانہ سلوک کرو۔ یہاں تک کہ جو تم خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ۔ اور جو تم خود پہنتے ہو وہی اس کو بھی پہناؤ۔ اور ان لوگوں سے ان کی طاقت سے زیادہ مشقت کا کام نہ کراؤ۔ اور اگر کوئی مشقت کا کام ان لوگوں کے سپرد کرو۔ تو تم خود بھی ان لوگوں کی مدد کرو۔ اس لیے میں نے حضور کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنا یہ دستور بنالیا ہے کہ میں جو کھاتا ہوں وہی اپنے غلام کو بھی کھاتا ہوں۔ اور جس قسم کا جوڑا خود پہنتا ہوں۔ اسی قسم کا جوڑا اپنے غلام کو بھی پہنتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تم میرا اور میرے غلام کا لباس ایک ہی جیسا دیکھ رہے ہو۔

حضرت ابوذر کا ایک شاہکار | حضرت ابوذر نے جس شخص کو ماں کی گالی دی تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیا گالی

دی تھی بس اتنا کہدیا تھا کہ (اے کالی ماں کے بیٹے) حضرت بلال نے جب دربار رسالت میں اس کی شکایت کی تو سرکارِ مدینہ نے حضرت ابوذر کو ڈانٹا اور نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابوذر پر اس کا کیا ردِ عمل ہوا؟ یہ بہت ہی لڑہ بر اندام کر دینے والی داستان ہے۔ اس کو بار بار پڑھتے رہیے اور خدا کے خوف سے ڈرنے رہیے۔

دربار رسالت کی ملامت سُن کر فوراً ہی حضرت ابوذر حضرت بلال کی خدمت

میں مذمت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اور ایک دم اپنا حسین رخسار زمین پر رکھ انتہائی لمبا جت کے ساتھ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے یہ کہا کہ اے بلال! جب تک تم اپنے قدم کے تلوے سے میرے اس رخسار کو نہ روندو گے۔ میں اس وقت تک اپنا یہ چہرہ ہرگز ہرگز زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔

حضرت ابوذر کے شدید اصرار سے مجبور ہو کر حضرت بلال نے بادل خواستہ اپنا قدم ابوذر کے چہرے پر رکھ کر فوراً ہی ہٹا لیا اور حضرت ابوذر کو معاف کر دیا۔
(ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۴۶)

علامہ قسطلانی نے اس واقعہ کے بارے میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ حضرت ابوذر نے یہ مار دلانے والی بات حضرت بلال کے لیے اس وقت کہی تھی جب کہ حضرت ابوذر کو اس قسم کے الفاظ کی حرمت کا علم نہیں ہوا تھا۔ ورنہ حضرت ابوذر جیسے پیکرِ تقویٰ و پرہیزگاری سے ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظ کہہ کر ان کی سرزنش فرمائی کہ ”تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے“ اور یہ خبر تو بیخ بھی ان کے بلند مراتب کی وجہ سے ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی کی زبان سے اتنی چھوٹی اور گرمی ہوئی بات نہیں نکلی چاہیے تھی۔

(ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۴۶)

مسائل حدیث

حدیث مذکور بالا سے حسب ذیل مسائل ثابت ہوتے ہیں:

۱: کسی مسلمان کو اگرچہ وہ لونڈی غلام یا نوکر چاکر ہی کیوں نہ ہو۔ گالی دینا حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتْلُهُ كَقَتْلِ كُفْرٍ یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق کا کام ہے اور کسی مسلمان سے جنگ و قتال کرنا کفر کا کام ہے۔

۲: غلاموں اور نوکروں کو محض ان کی غلامی اور نوکری کی بناء پر حقیر و ذلیل سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بزرگی کا دار و مدار ذات، خاندان یا دولت و حکومت پر نہیں ہے۔

بَدَأَ اللَّهُ الْكَرَمَ عِنْدَ نَبِيِّهِ لَكُمْ فَزَكَّكُمْ فَزَكَّكُمْ کے فرمان الہی نے ہمیشہ کے لیے اس مسئلہ

پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ بزرگی کا دار و مدار تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔ تو جو
سکتا ہے کہ غلام آقا سے زیادہ پرہیزگار اور خدا کے نزدیک عزت والا ہو۔

۳: حدیث مذکور میں "فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس" کا امر و خوبی نہیں ہے۔ بلکہ یہ امر ارشادی یا امر استحبابی ہے۔ لہذا آقا جو کھائے اور جو
پہنے وہی غلاموں کو بھی کھلائے اور پہنائے یہ واجب نہیں ہے۔ بلکہ مستحب اور
کارِ ثواب ہے۔

لیکن بہر حال اس حدیث سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ غلاموں اور
لوگوں کو بہت زیادہ خراب کھانا اور کپڑے نہیں دینا چاہیئے۔ بلکہ اپنی اور غلام یا
لوگر کی حیثیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب درجے کا کھانا، کپڑا دینا آقا پر لازم ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم!

زمین کی پیٹھ بہتر یا پیٹ؟

حدیث نمبر ۲

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ أَمْرًا كُفَّ حِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ سَمْعَاءُكُمْ
وَأَمْرَكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا
وَإِذَا كَانَ أَمْرًا كُفَّ شَرَّكُمْ وَأَغْنِيَاءُكُمْ خَلَاكُمْ
وَأُمُورُكُمْ إِلَى بَسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ
ظَهْرِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

(مشکوٰۃ باب تغیر الناس ص ۴۵۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے امراء تم میں سے بہترین لوگ
ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں۔ اور تمہارا معاملہ آپس کے مشوروں سے
حل ہو جائے تو تمہارے لیے زمین کی پیٹھ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے
اور جب تمہارے امراء بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں
اور تمہارے معاملات تمہاری عورتیں حل کرنے لگیں تو تمہارے لیے
زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے۔

شرح حدیث | اس حدیث میں زمین کی پیٹھ سے مراد زمین کے اوپر زندہ
رہنا۔ اور زمین کے پیٹ سے مراد "مرکز زمین میں مدفون ہونا" ہے۔ ظاہر ہے کہ جب

سلطنت کے امراء اور حکومت کے حکام نیک اور صالح لوگ ہوں گے تو ان کے عدل و انصاف سے زمین پر امن و امان اور سکون و اطمینان کا دور دورہ ہوگا۔ اور ظلم و طغیان سرکشی و عصیان، بغض و برقم کے جراثیم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور دن رات زمین پر رحمت الہی کا نزول ہوتا رہے گا۔

اسی طرح جب مالدار بھی ہوں گے۔ تو وہ اپنی دولت کو نیک کاموں میں خرچ کریں گے اور مساجد و مدارس اور دوسرے دینی اداروں اور اسلامی مرکزوں کی ترقی اور رونق بڑھے گی۔ کوئی ننگا بھوکا نہیں رہے گا۔ غریب مالداروں سے محبت کریں گے۔ امیر ہی فقیر ہی کی جنگ ختم۔ اور طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اسی طرح جب امراء اور حکام کا تقرر اور تمام قومی معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے رہیں گے۔ تو بغض و کینہ اور تحاسد و تباغض کا روئے زمین سے جانا پھل جائے گا۔ اور ہر شخص کو سکون و اطمینان کے ساتھ نیکیوں اور اعمال صالحہ میں مصروف و مشغول رہنے کا موقع ملے گا ایسی صورت میں جب کہ روئے زمین کا چپہ چپہ امن و چین اور سکون و راحت کی جنت بنا ہوا ہو اور ہر طرف تجارت و آخرت کے بازار میں چل پھل اور رونق ہی رونق نظر آ رہی ہو تو بلاشبہ یقیناً ایک مسلمان کی زندگی، اس کی موت سے بدرجہا خوشتر، اور زمین کی پیٹھ زمین کے سیٹھ سے بہتر ہوگی۔

برخلاف اس کے جب حکومت کے امراء و حکام بدکار و حرام کار اور عیاش و بد معاش ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عدل و انصاف نہ ہونے سے زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوگا اور ہر چہار جانب روئے زمین پر نراچ، بلکہ شیطان کا راج ہوگا۔

اسی طرح جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور صدقات و خیرات کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو غریب و مساکین ننگے بھوکے ہوں گے۔ مزدور و سرمایہ دار کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور طبقاتی کشمکش کا اردو ہامنہ بھاڑے ہوئے زمین پر پھرتا ہوگا۔ مساجد و مدارس کی رونق میں کمی اور دینی اداروں کی بہاریں نذر خزاں اور اسلامی مراکز کے گلشنوں میں ویرانی کے آؤ بول رہے ہوں گے۔ دیندہ کی مجلسوں کے چرن بچھ چکے

ہوں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا!

اسی طرح جب لوگ تمام معاملات میں عورتوں کے مشوروں کو دخیل بنالیں گے۔ تو غامبر ہے کہ یہ ناقصات عقل و دین ایسا ہی مشورہ دیں گی۔ جو تباہی و بربادی کا کنگل اور دین و دنیا کی خرابیوں کے لیے بری جھنڈی ہوگی۔ اور ملک و ملت کی ساری شان و شوکت غارت ہو کر رہ جائے گی۔ غرض ساری دنیا طرح طرح کے جرائم و مفسد کا جھیاٹک جنگل اور پوری زندگی دینی و دنیاوی ہلاکتوں اور بربادیوں کا جہنم بن کر رہ جائے گی۔ ایسی صورت میں بلاشبہ یقیناً ایک مسلمان کی موت اس کی زندگی سے بدجہا اچھی اور زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے ہزاروں درجہ بہتر ہوگا۔

اسی لیے ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الذُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَمْرُغَ عَلَيْهِ وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ -

میں اُس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ دنیا اُس وقت تک نہیں جائیگی یہاں تک کہ آدمی قبر پر جا کر بولے گا اور کہے گا کہ کاش اس قبور والے کی جگہ پر میں ہوتا۔

(مسلم ج ۷ ص ۳۹)

توبہ، توبہ! العوذ باللہ منہ۔ یا اللہ! ہم ان فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

پانچ گناہ ، پانچ عذاب

حدیث نمبر ۲۱

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ إِلَّا الْفَقْرُ
 اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ ۝ وَلَا فَشَا الزُّنْدُ فِي قَوْمٍ إِلَّا
 كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ ۝ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
 إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ ۝ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بغيرِ حَقٍّ إِلَّا
 فَشَا فِيهِمُ الزُّدْمُ ۝ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا اسْلَطَ
 عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ ۝

(مشکوٰۃ باب تغیر انسان سر ۴۵۹)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں حیانت ظاہر اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے اور جب کسی قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے۔ تو اس قوم میں کثرت موتیں ہونے لگتی ہیں اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے۔ اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے۔ اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی ہے اور جو قوم عہد شکنی اور بد عہدی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب و مستط کر دیا جاتا ہے۔

شرح حدیث | جس طرح دواؤں اور غذاؤں میں خداوند قدوس نے قسم قسم کی تاثیر پیدا فرمائی ہیں کہ زہرناہ ڈالتا ہے۔ تریاق زہر کے اثرات کو زائل کر

دیتا ہے۔ بعض غذا میں صحت کو برباد کر دیتی ہیں۔ اور بعض غذا میں تندرستی کو بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے قول و افعال میں بھی قدرت نے قسم قسم کی تاثیر رکھ دی ہیں۔ مثلاً آپ کی "گالی" دنیا بھر کے انسانوں کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اور آپ کی "دُعائے" دنیا بھر کو آپ کا دوست بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو "مُکھ" دکھائیں تو وہ آپ پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے آگے ہاتھ جوڑیں تو وہ آپ پر رحم دل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کے ہر قول و عمل میں قدرت نے قسم قسم کی تاثیریں اور طرح طرح کے اثرات پیدا فرمائے ہیں۔ نیک اعمال اور اچھے اقوال کی تاثیرات و اثرات بھی اچھے ہو کر تے ہیں اور برے اعمال اور بُرے اقوال کی تاثیرات و اثرات بھی بُرے ہو کر تے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پانچ بُرے اعمال اور ان کی بُری تاثیروں کا بیان فرمایا ہے۔

۱: خیانت کی تاثیر یہ ہے کہ جو قوم امانت میں خیانت کرنے لگے گی تو وہ قوم اپنے دشمنوں سے خائف، ڈرپوک اور بزدل ہو جائے گی۔

۲: اور جو قوم زنا کاری کی لعنت میں گرفتار ہو جانے لگی۔ تو اس قوم پر طرح طرح کی بلائیں بیماریاں اور وبا میں آئیں گی۔ اور بکثرت لوگ مرنے لگیں گے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ "جہاں زنا، وہاں فنا"۔

۳: اور جو قوم ناپ قول میں کمی کرے گی۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کی روزیوں کی برکت کٹ جلنے لگی۔ وہ عمر بھر روزی کمانے کے لیے در بدر کی محنت کرکھاتے پھیریں گے۔ اور ہزاروں لاکھوں کمائیں گے بھی۔ مگر ان کے دل کو چین اور روح کو سکون اور دولت کو قرار نہیں حاصل ہوگا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ دولت کہاں سے آئی؟ اور کہ ہر چلی گئی؟

۴: اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے کی شوگر ہو جائے گی۔ تو اس گناہ کا یہ اثر ہوگا کہ اس قوم میں قتل و خون ریزی کی بلا پھیل جائے گی۔ اور وہ اندھنوں کی طرح ہر طرف قتل ہی

موتے رہیں گے۔

۵: اسی طرح جو قوم پیدہ کی راہ پر پیل پڑے گی اس قوم کی عزت و اقبال اور اس کی سلطنت کے جاہ و جلال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس قوم پر اس کے دشمنوں کا غلبہ و اقتدار ہو جائے گا۔

چونکہ ان گناہوں کی یہی تاثیرات ہیں اور کوئی چیز بھی اپنا خلقی اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتی لہذا ان گناہوں کے وہی اثرات ہوں گے جو اوپر بیان کئے گئے۔ آگ پر انگلی رکھ کر لاکھ چلائیے۔ مگر انگلی ضرور جل جائے گی۔ کیونکہ آگ کی تاثیر ہی جلا دینا ہے۔ واضح رہے کہ ان گناہوں کا یہ عذاب صرف دنیاوی عذاب ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ باقی آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے اور وہ عذاب جہنم ہے۔

نبی کا علم ماکان و مایکون

حدیث نمبر ۲۲

عَنْ عُمَرَو بْنِ الْخُطَبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا نَافَحَ وَصَعِدَ عَلَى مُنْبَرٍ فَخُطِبْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ مُنْبَرٍ فَخُطِبْنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ مُنْبَرٍ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَخَبَّرْنَا بِمَا هُوَ كُنَّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ قَالَ فَأَعْنَتْنَا أَحْقَظْنَا -

(مشکوٰۃ باب المعجزات ص ۵۴۳)

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطاب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں نے کہا کہ ایک دن ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھ گئے اور خطبہ کی نماز تک خطبہ پڑھتے رہے۔ پھر اترے اور نماز پڑھ کر پھر منبر پر چڑھ گئے اور خطبہ دیتے رہے۔ یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا پھر اترے اور نماز پڑھی۔ پھر منبر پر چڑھ گئے اور سورج ڈوبنے تک خطبہ پڑھتے رہے تو اس دن بھر کے خطبہ میں ہم لوگوں کو حضور نے تمام ان چیزوں اور باتوں کی خبر دے دی جو قیامت تک جوئے والی ہیں۔ تو ہم صحابی ہیں سب سے بڑا عالم و می ہے جس نے سب سے زیادہ اس خطبہ کو یاد رکھا ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب | اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ

تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ انصاری ہیں اور ان کی کنیت "ابوزید" ہے۔ اور محدثین کے نزدیک ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک جہاد رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محبت اور پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ اور ان کی غلصورتی کے لیے دی فرمائی۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی سوبرس کی عمر ہو گئی تھی۔ مگر سر اور داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے اور آخری عمر تک چہرے کا حسن و جمال باقی رہا۔ (اکمال)

شرح حدیث ۱۱: یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے غروب آفتاب تک بجز ظہر و عصر پڑھنے کے برابر دن بھر خطبہ ہی میں مشغول رہتے اور سامعین سنتے رہتے اور اس خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہونے والے تمام واقعات تمام چیزوں اور تمام باتوں کی سامعین کو خبر دے دی۔ اور صبح میں سے جس قدر زیادہ اس خطبہ کو یاد رکھا۔ اتنا ہی بڑا وہ عالم شمار کیا جاتا تھا۔

۱۲: یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ قیامت تک کے کروڑوں واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دن بھر کے خطبہ میں بیان فرمادیا۔ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خداوند عالم نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ گھوڑے پر زین کسے کا حکم دیتے تھے اور سائیس گھوڑے کی زین باندھ کر درست کرتا تھا۔ اتنی دیر میں آپ ایک ختم "زبور شریف" کی تلاوت کر لیتے تھے تو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے جامع ہیں اگر دن بھر میں قیامت تک کے تمام احوال و واقعات کو بیان فرمادیں۔ تو اس میں کون تعجب کا مقام ہے؟

مسائل حدیث اس حدیث سے مندرج ذیل مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔
۱: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم الغیب الشہادۃ نے

جس طرح بہت سے معجزانہ کمالات سے نوازا۔ اور تمام انبیاء اور رسولوں میں آپ کو ممتاز فرمایا کہ
 "سید الانبیاء اور افضل الرسل" بنایا۔ اس طرح علمی کمالات کا بھی آپ کو وہ کمال بخشا کہ مایکان
 و مایکون یعنی روز ازل سے قیامت تک کے تمام علوم کا خزانہ آپ کے سینہ نبوت میں بھردیا۔
 چنانچہ اس مضمون کی بہت سی آیات و احادیث ہم نے اپنی کتاب "قرآنی تقریریں" میں تحریر کر دیں ہیں
 یہاں بھی دو حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ (مشکوٰۃ شریف کی حدیث جسے کہ

۱: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو بہترین صورت میں دیکھا
 تو اس نے مجھ سے فرمایا کہ اوپر والی جماعت کس چیز میں بحث کر رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ
 تو ہی اس کو زیادہ جانتے والا ہے پھر خداوند عالم نے اپنی قدرت کی، بتجلی کو میرے دونوں
 شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان میں
 پایا۔ اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ سب کو میں نے جان لیا۔ (مشکوٰۃ باب المساجد ص ۴)

۲: اللہ عزوجل نے میرے لیے دنیا کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے پیش فرمادیا کہ میں تمام
 دنیا کو۔ درُء میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے۔ ان سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں
 جس طرح میں اپنے ہاتھ کی بتجلی کو دیکھ رہا ہوں۔ (زررقانی علی الموابب جلد ۱ ص ۲۳۲)
 ۳: جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوق ہیں۔ اسی طرح آپ "اعلم المخلوق بھی
 ہیں کہ تمام جن و انس اور ملائکہ کے علوم سے بڑھ کر آپ کا علم ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علامہ
 ابو صیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ میں فرمایا کہ :-

فَرَنْ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَّتْهَا

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوْجِ وَالْقَلَمِ

یعنی یا رسول اللہ! دنیا اور اس کی سوکن (یعنی آخرت) یہ دونوں آپ کی سخاوت
 کے ثمرات میں سے ہیں اور "لوح و قلم کا علم" آپ کے علوم کا ایک جزو ہے!
 واللہ تعالیٰ اعلم!

نعت خوانی کا اہتمام

حدیث نمبر ۲۳

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَضَعُ حِجَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهَا قَائِمًا يَفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَنَاجِحُ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَنًا فِرْعَوْنَ نَقْدًا مِنْ مَا فَاحَ أَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - (مشکوٰۃ باب لیلین و ستر منہ)

ترجمہ: حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھتے تھے۔ اور حضرت حسان اس پر چڑھ کر کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں فخریہ اشعار پڑھتے۔ یہ حضور کی طرف سے مشرکین کی عجز کا جواب دیتے تھے۔ و حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تک حسان میری طرف سے مدافعت نہ جواب دیتے یا میرے بارے میں فخریہ اشعار پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔

حضرت عائشہ | اس حدیث کو روایت کرنے والی اُمّ المؤمنین حضرت بی بی عائشہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورِ نظر اور دستِ نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ کا نام اُمّ رومان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دسویں سال شوال کے مہینے میں ہجرت سے تین سال قبل بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مکہ میں نکاح فرمایا اور شوال ۱۱ھ میں مدینہ منورہ کے اندر کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور نو برس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف رہیں۔ اقبات المؤمنین میں سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں محبوب ترین تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

کسی بچی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نہیں اُتری مگر حضرت بی بی عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔

فقہ وحدیث کے علم میں ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ دو ہزار دوسو دس حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے ایک سو چوبتر حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور چون حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریعت میں ہیں اور ائمہ حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف مسلم نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابوجر صدیق کا بیان ہے کہ حضرت بی بی عائشہ ہمیشہ روزانہ تہجد پڑھنے کی پابند تھیں اور حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ فقہ وحدیث کے علوم کے علاوہ میں نے حضرت بی بی عائشہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا بھی نہیں پایا۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ ۱۶ رمضان شب سہ شنبہ ۵۸ھ یا ۵۹ھ میں مدینہ منورہ کے اندر وفات پائی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری اجہات المومنین کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ (الکمال وحاشیہ الکمال وغیرہ)

یہ دربار رسالت کے خاص الخاص شاعر اور

حضرت حسان بن ثابت

تذکرہ رسول ہیں ان کی کنیت ابو الولید ہے ان کے والد کا نام "ثابت" اور ان کے دادا کا نام "منذر" اور پرہ دادا کا نام "حرام" ہے اور ان چاروں کے بارے میں ایک تاریخی لطیفہ ہے کہ ان چاروں کی عمریں ایک سو بیس برس کی ہوئیں جو عجائبات عالم میں سے ہے۔ (حاشیہ بخاری بحوالہ کوفی ج ۲ ص ۵۹۴)

حضرت حسان کی ایک سو بیس برس کی عمر میں سے ساٹھ برس جاہلیت میں اور ساٹھ برس اسلام میں گزرے۔ یہ انصار کے "قبیلہ خزرج" سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ شاعر عرب میں بہت مشہور ہیں۔ بلکہ "ابو عبیدہ" نے یہاں تک فرمایا کہ عرب کے شہری شاعروں میں یہ سب سے اونچے درجہ کے شاعر ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ

کے دورِ خلافت میں شکہ سے قبل آپ کی وفات ہوئی۔ (اکمال)

فوائد و مسائل

۱: یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ان دہائیوں اور دیوبندیوں کے لیے تازیانہِ عبرت ہے۔ جو ہم شیعوں کی محفلِ میلاد شریف یا نعت خوانی کی مجالس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم پر پھبتیاں کتے رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ لوگ جتنی دیر تک میلاد شریف پڑھتے یا نعت خوانی کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر تک قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ تلاوتِ قرآن کے اجر و ثواب پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر خدا کے لیے علماء دیوبند کا کوئی بڑے سے بڑا محدث مجھے کو بتاؤں گے کہ کیا تلاوتِ قرآن کے لیے بھی کبھی حضورؐ کی سنتی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ کسی قاری یا حافظ کے لیے خاص طور پر مسجد نبویؐ میں منبر بچھا یا ہوا اور وہ قاری یا حافظ جب قرآن پڑھ رہا ہو۔ تو حضورؐ نے اس کو یہ فرما کر داد دی ہو کہ جبریل اس کی مدد کرے میں؟

۲: مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ بخاری کی اس حدیث کو دیدہٴ عبرت سے دیکھیں گے اور ان میں نورِ سعادت کی ادنیٰ سی کرن بھی ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اور وہ میلاد شریف اور نعت خوانی کی اہمیت کا اعتراف کر کے یا تو خود بھی ان محفلوں کو سنت سمجھ کر ان میں شرکت کرنے لگیں گے یا کہ ان محفلوں کی برائی اور مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کے دلوں پر شقاوت کی مہر چھنی ہوئی۔ جب تو یہ حدیث کیا پوری حدیثوں کے دفتر اور پورا قرآن بھی ان کے لیے ذریعہٴ ہدایت نہیں بن سکتا۔

تہیذِ تنانِ قسمت را چو سودا زہرِ مہر کاں کہ خفہ از جیوان تشنہ می آرد سکنہ را

دُنیا نگاہِ نبوت میں

حدیث نمبر ۲۴

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَفِي جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ
فَقَالَ مَا لِي وَالْدُّنْيَا مَا أَنَا وَالْدُّنْيَا لَا كَرَّ كَبِّ اسْتَظَرْتُ
تَحْتَ شَجَرَةٍ شُرَّ رَاحٍ وَتَرَكْتُ -

(مشکوٰۃ کتاب الذرق ص ۲۴۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر جب اُٹھے تو آپ کے جسم مبارک
پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ تو عبد اللہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ!
کپڑے آپ پر ہم لوگوں کو حکم فرماتے کہ ہم لوگ آپ کے لیے بچھنا بچھا دیتے
اور آپ کی راحت کا سامان کر دیتے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے
کیا مطلب؟ میری ورنہ کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت
کے سایہ میں رکھ دینے بیٹھ جاتا ہے پھر اُس درخت کو چھوڑ کر چل دیتا ہے۔

فوائد مسئلہ : اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی و امام بن ماجہ نے بھی
بخاری میں کتابوں میں ذکر کیا ہے۔

۲: اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی، عیش و آرام سے
نفرت اور متواضعانہ زندگی کی ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے کہ اس کے تصور ہی سے ہم

دنیا داروں کے قلب پر چوٹ لگتی ہے کہ اللہ۔ اللہ! دونوں عالم کے سردار محبوب پروردگار، حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڑی، کھڑی چٹائی پر بغیر کچھونے کے سوتے تھے۔ یہاں تک کہ چٹائی کی تیلوں سے محبوب خدا کے جسم نازک پر نشان پڑ جاتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود اس روح فرسا منظر کی تاب نہ لاسکے۔ بلبل اٹھنے اور چٹائی پر کچھونا بچھا دینے کی تمنا ظاہر کی۔ تو شہنشاہ کوئین کی طرف سے جواب ملا ہے کہ مجھ کو دنیا کے عیش و آرام سے کیا مطلب؟ اور مجھے دنیا سے کیا تعلق؟ میری دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی سوار سفر میں اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہے راستے میں کوئی سایہ دار درخت مل گیا۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے سایہ میں بیٹھ گیا۔ پھر اُس درخت کو چھوڑ کر چل دیا۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ ہم سب عالم آخرت کے مسافر ہیں اور زمانے کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہیں۔ عالم آخرت کو جاتے ہوئے یہ عالم دنیا ایک سایہ دار درخت کی طرح راستے میں مل گئی ہے۔ اُس سایے میں چند دن بیٹھ کر۔ پھر اس کو چھوڑ کر اپنی منزل مقصود یعنی عالم آخرت کی طرف روانہ ہو جانا ہے تو جس طرح سائے دار درخت کے سائے میں بیٹھنے والا مسافر نہ وہاں پلنگ بچھا تا ہے نہ کچھونا بچھا تا ہے۔ نہ مکان بنا تا ہے نہ کوئی عیش و آرام کا سامان کرتا ہے۔ اسی طرح میں بھی اس دنیا میں بجز بقدر ضرورت سامان کے عیش و آرام کا کوئی ساز و سامان پسند نہیں کرتا۔ ۳: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیرانہ زندگی بالکل ہی پسند نہیں تھی۔ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ میں بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کروں۔ میں تو خدا کا رسول اور خدا کا بندہ ہوں۔ میں ایک بندے کی طرح کھاتا ہوں۔ ایک بندے کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ ایک بندے کی طرح زندگی بسر کرتا ہوں۔

۴: آپ کو مسکینوں کی زندگی سے بے حد محبت تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْكِينًا وَ
أَمِتْنِي مُسْكِينًا وَ أَحْشُرْنِي
اور ایک مسکین کی موت عطا فرما اور مسکینوں کی

فِي زَمْرَةٍ تَمْسَاكِينَ - جماعت میں میرا حشر دینا

یہ دُعا سن کر ائمہ المؤمنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا غیبیہ کر سکیں۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس طرح کی دُعا کیوں مانگ رہے ہیں تو ارشاد فرمایا
 نَهْمُ يَدُ حُلُونِ الْحَبَّةِ قَبْلَ غَنِيٍّ بِهِنَّ بَارِ بَعِيْنٍ خَرِيْفًا
 يَقِيْنًا يَهْ رَمَكِيْنِ : لوگ مالداروں سے چالیس برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
 اے عائشہ! تو مسکین کو خالی ہاتھ مت لوٹا دے کچھ نہ ہو تو ہجو رکھا ایک مکر ابھی دے۔ اے عائشہ! تو مسکینوں سے محبت کر اور ان کو اپنے قرب میں جگہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اپنا قرب
 مشکوٰۃ باب فضل فقراء ص ۴۴

عطا فرمائے گا۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ محبت میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ :
 كُنْ فِي دُنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ
 تَم دُنْيَا مِيْن اَكْبَر دِيْسِي كِي طَرَح ر ہو بلکہ ایک راستہ چلنے والے مسافر کی طرح رہو۔ اور اپنی ذاتِ قبر والوں (مردوں) میں سے شمار کرو۔
 وَاعْبُدْ سَيِّدَكَ وَاعْدُ نَفْسَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُورِ -

مشکوٰۃ باب الاصل حسن ص ۴۴

مطلب یہ ہے کہ پر دیسی آدمی، یا راستہ چلنے والا مسافر جس طرح بہت ٹھاکھ ہاتھ اور ساز و سامان سے گراں بار نہیں ہوتا۔ اور پر دیس یا راستہ سے کوئی زیادہ دلچسپی اور لگاؤ نہیں رکھتا۔ اسی طرح تم بھی دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ تعلق اور قلبی لگاؤ مت رکھو۔

دعا معجز ہے کہ جن خاص خاص صحابہ کو حضور نے مسکینوں کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا یہ کوئی وجوہی حکم نہیں تھا۔ بلکہ یہ انتخابی حکم تھا۔ یہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کا کہاں کر رہا ہے کہ خود تو مسکینوں کی زندگی گزار رہی۔ مگر اپنی امت کو ہرقسم کی حلال راحتوں اور جائز ساز و سامان رکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور اس بارے میں اپنی امت کو قرآن کا یہ فرمان بار بار سنایا ہے کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ یعنی اے محبوب! آپ لوگوں کو سننا دیکھنے کے لیے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے۔ جو اس نے اپنے بندوں کے نفع اٹھانے کیلئے پیدا فرمائی ہے اور کون ہے جو حلال اور پاکیزہ رزق کو حرام ٹھہرائے؟

بہر حال ہرقسم کے آرام و راحت کے سامانوں کو بشرطیکہ وہ حلال اور جائز ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے استعمال کرنے اور اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ ہذا ایک مسلمان کے لیے ہرقسم کا سامان راحت رکھنا اور برتنا جائز ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ وہ حلال اور جائز ہو۔

واللہ اعلم!

جنت کی گارنٹی

حدیث نمبر ۲۵

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اصْنَعُوا لِي سِتًّا مِنَ النَّفْسِ كَمَا أَصْنَعُ لَكُمْ الْجَنَّةَ
صَدَقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَدَّوْا إِذَا
اسْتَمَنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعُضُّوا أَبْصَارَكُمْ
وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

(مشکوٰۃ باب حفظ المن ص ۱۵۴)

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی طرف سے میرے لیے چھ چیزوں کی ذمہ داری قبول کرو تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ (۱) جب بات کرو تو سچ بولو (۲) جب کوئی وعدہ کرو اس کو پورا کرو (۳) جب کوئی امانت تم کو سونپی جائے تو اس امانت کو ادا کرو (۴) اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کرو (۵) اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو (۶) اپنے ہاتھوں کو دھڑلے و مصیبت سے روک رکھو۔

قرآن و مسائل

حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے "حَوَامِعُ الْجَنَّةِ" کا

معجزہ عی فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و کلمات

دیجے ہیں تو بہت ہی مختصر ہوتے ہیں۔ مگر وہ اپنے دامنوں میں اتنے کثیر معنی و مطالب

کا خزانہ رکھتے ہیں کہ گویا ایک کوزہ میں پورا سمندر سما یا ہوا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ہر توکل چھ ہی چیزیں مذکور ہیں۔ مگر یہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پر مکمل طور سے عامل ہو جائے تو وہ چھ ہزار بلکہ چھ لاکھ مکہہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا اور مت م نیکیوں کا خزانہ اُس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا۔

مثلاً پہلی چیز کہ زبان سے سچ کے سوا کچھ نہ بولنا۔ ظاہر ہے کہ زبان تمام قولی گناہوں کا منبع اور تمام قولی عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ اب جو شخص اس کی ذمہ داری لے لے کہ وہ سچ کے سوا زبان سے کچھ نہ بولے گا۔ تو سن لیجئے کہ توحید، رسالت، قیامت اور تمام عقائد اسلام کا اقرار، تلاوت قرآن تمام درود و وظائف اچھی باتوں کا حکم دینا، بُری باتوں سے روکنا۔ غرض ہر چھوٹی بڑی قولی عبادت "سچ ہی تو ہے۔ لہذا سچ بولنے والا تمام قولی عبادتوں پر عامل ہوگا اور کفر و شرک، ہیتان، فریب، وعدہ خلافی، جھوٹی شہادت، غلط باتیں، جھجھکی جنہیں غرض زبان سے صادر ہونے والے ہزاروں لاکھوں گناہ یہ سب جھوٹ" ہی تو ہیں۔ تو غور کر لیجئے ایک سچ بولنے کا عہدہ کر لینے میں تمام قولی عبادتوں کے کرنے اور تمام قولی گناہوں سے بچنے کی گارنٹی ہے۔

اسی طرح ہر وعدہ کو پورا کرنا۔ یہ بھی ایک ہی عمل ایسا ہے کہ اس کے اندر ہزاروں نیکی کرنے اور ہزاروں گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوں کا وعدہ دو قسم کا ہے ایک اللہ سے وعدہ ایک مخلوق سے وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے روز ازل میں اَکَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلٰی شَہَدْنَا کے ذریعہ اپنی ربوبیت کا اقرار، اور اپنی فرمان برداری کا وعدہ لے لیا ہے اور پھر یہ بھی حکم دیا ہے کہ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ کہ اے بندو! تم اپنے تمام وعدوں کو پورا کرو۔ تو اب نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ غرض تمام اعمالِ صالحہ کا کرنا یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کا پورا کرنا ہے۔ اور اللہ کے کسی حکم سے نافرمانی کرنا یہ وعدہ خلافی کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک وعدہ پورا کرنے کی ذمہ داری میں تمام حقوق اللہ کی ادائیگی داخل ہے۔

سی طرح مخلوق سے وعدہ پورا کرنے میں مخلوق کو راحت پہنچانا۔ جس کی

جنتوں کو پوری کرنا، مومنوں کا دل خوش کرنا۔ غرض ہزاروں نیک کام اس کے ضمن میں ہو جاتے ہیں اور وعدہ خلافی میں مومنوں کی ایذا رسانی ان کی حاجتوں کو روکنا وغیرہ وغیرہ سینکڑوں ہزاروں مفاسد و معاصی جمع ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت میں زنا، نواطت اور ان کے دداعی وغیرہ سے بچنا۔ اور جائز طریقے سے صاحب اولاد ہونا ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ نیک و صالح اولاد عطا فرمادے۔ تو وہ ماں باپ کے لیے دنیا و آخرت میں بہتری کا بہترین سامان ہیں۔

اسی طرح خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنا، اس میں سینکڑوں نیکیوں پر عمل اور سینکڑوں گناہوں سے بچنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آنکھ دل کا جبر کہ بے نگاہ پڑنے ہی سے دل میں نکلی یا بدی کا خیال آتا ہے۔ پھر دل اگر سدھرا۔ تو سارا بدن سدھرا۔ اور دل اگر بگڑا تو سارا بدن بگڑا۔ اب سمجھ لیجئے کہ خدا کے محارم سے نگاہ نیچی رکھنے میں کتنی نیکیوں پر عمل اور کتنے گناہوں سے بچت ہو جائے گی۔ اسی طرح امانتوں میں خیانت سے پرہیز کرنے میں بھی چونکہ خدا کی امانتیں سب ادا کرنے امانت میں داخل ہیں اس لیے امانتوں کے ادا کرنے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب پر عمل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اپنے ہاتھوں کو تمام مظالم اور گناہوں سے روکے رہنے میں ظاہر ہے کہ کتنی نیکیاں ہوں گی؟ اور کتنے گناہوں سے انسان بچ جائے گا۔ بہر حال یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور ہر مومن کو ان کی پابندی لازم ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ باتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی دی ہے۔

میں ایک مرتبہ دھواڑی کے اندر ندی کے میدان میں وعظ بیان کر کے اپنی قیامگاہ "مدرسہ مسکینیہ" میں جا رہا تھا تو جامع مسجد کے خطیب نے ایک مسند فقیہ نے ٹیپہ کو منیٰ طب کر کے یہ کہہ کر اے مولوی! اتنا لمبا

وعظمت کہا کر۔ بس لوگوں سے شکہ دے کہ "زبان اور فلان کی حفاظت کرو" اُس وقت تو میں ہنس کر چل دیا۔ اور اس جملہ کو کوئی اہمیت نہیں دی لیکن جب دُعا حدیث پڑھاتے ہوئے بخاری شریف کی اس حدیث پر نظر پڑی کہ

مَنْ يَصُومُنِي مَا بَيْنَ لَدَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ أَصَمَّنْهُ لِحَبَّةٍ
 جو شخص میرے لیے اپنے دونوں کانوں کے درمیان
 والی چیز زبان، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان
 والی چیز (شرمگاہ) کا صائم ہو جائے میں
 (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان ص ۴۴)

اس کے لیے جنت کا صائم ہوں۔

تو میری آنکھیں کھل گئیں کہ واقعی اُس مست فقیر نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ فرمانِ رسول
 ہی کی ایک دلچسپ تعبیر تھی کہ زبان اور فلان کی حفاظت کرو۔

راستوں کا حق

حدیث نمبر ۲۶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالٍ لِنَسْأَلُكَ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا تَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا مَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَامْرُؤٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.

(بخاری کتاب الاستیذان ص ۹۲)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھنے سے تو ہم لوگوں کو چارہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ان ہی جگہوں میں تو ہم لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ تو بیٹھو۔ لیکن راستے کا حق دیتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! راستہ کا حق کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ: نیچی نگاہ رکھنا (۳) کسی کو ایذا نہ دینا (۴) لوگوں کے سلام کا جواب دینا (۵) اچھی باتوں کا حکم دینا (۶) بری باتوں سے منع کرنا۔

فوائد

۱: علامہ قسطلانی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ ”تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو“ یہ حکم وجوبی نہیں تھا۔ بلکہ استحبابی تھا۔ کیونکہ اگر یہ حکم وجوبی ہوتا۔ تو صحابہ اس کے جواب میں ہرگز نہ کہیں یہ نہ کہتے کہ ہمارے لیے تو راستوں پر بیٹھنے سے چارہ ہی نہیں ہے۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اچھا۔ تم لوگ بیٹھو۔ تو راستوں کا حق دیتے رہو۔ (حاشیہ بخاری ص ۹۲۰ ج دوم)

۲: مذکورہ بالا پانچوں باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کا حق قرار دیا ہے۔ اور مومن پر از روئے شریعت ہر حق والے کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا جو لوگ راستوں پر بیٹھیں۔ ان پر واجب ہے کہ ان پانچوں باتوں پر عمل کریں۔

۳: بلا ضرورت راستوں پر بیٹھنا اگرچہ راستہ کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں حرام اور گناہ تو نہیں۔ مگر چونکہ یہ کوئی اچھی حاصلت بھی نہیں ہے۔ لہذا حتی الوسع مسلمانوں کو اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیئے۔ خصوصاً اس زمانے میں جب کہ بے پردگی بلکہ عریانی و برہنگی فیشن بن چکی ہے۔ سڑکوں اور راستوں پر لوگوں کا بیٹھنا بہت سے مفاسد کا پیش خیمہ ہے۔ لہذا اس سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیئے۔

۴: راستوں کے پانچوں حقوق کی قدر سے تفصیل یہ ہے۔ اول نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ چونکہ راستوں پر غور نہیں اور مرد بھی گزریں گے۔ اس لیے بیٹھنے والے پر از روئے حکم شریعت واجب ہے کہ نہ غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالیں۔ نہ لوگوں کے ان عیوب کو دیکھیں جن کو راستہ چلنے والے لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ مثلاً کوڑھی یا سفید داغ والے۔ یا لنگڑے ٹولے کو گھور گھور کر بار بار نہ دیکھیں کہ اس سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوگی۔

دوئم۔ کسی کو یہ اند دینا۔ یعنی اس طرح راستوں پر نہ بیٹھا کریں کہ راستہ تنگ ہو جائے اور گزرنے والوں کو یہ پہنچے۔ یوں ہی راستہ چلنے والوں کا مذاق نہ آئے۔ مسند پسنے والوں کی تنبیہ و وعیب جوئی نہ کریں۔ سفر کرنے والوں کی جاسوسی نہ کریں کہ کون کون کہاں کہاں ہے۔ جاتا ہے۔ اور کیوں جاتا ہے۔ غرض۔ راستوں پر بیٹھنے والے

اپنے کسی قول و فعل سے گزرنے والوں کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائیں۔

سوئم۔ ہرگز نہ کرنے والے کے سلام کا جواب دیتے رہیں۔

چہارم۔ راستہ چلنے والوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ مثلاً آگے راستہ میں کوئی

خطرہ ہو۔ یا راستہ میں کوئی رکاوٹ ہو۔ تو اس سے راستہ چلنے والوں کو گاہ کرتے رہیں

راستہ بھولنے والوں یا ناواقفوں کو راستہ بتاتے رہیں اور راستہ چلنے کے شرعی آداب

لوگوں کو بتاتے اور سکھاتے رہیں۔

پنجم۔ خلافِ شریعت اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہیں۔ تاکہ راستہ

چلنے والے سفر میں کوئی خلافِ شریعت کام نہ کرنے پائیں۔

واللہ تعالیٰ اعلم

جنت کا باغ

حدیث نمبر ۲۰۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِئْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رَّيَاضِ الْجَنَّةِ
وَمِئْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

بخاری باب فضل مین نقہ و نمبر ۱۵۰۰

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں ہے۔ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔

فوائد مسئلہ ۱: علامہ عینی نے فرمایا کہ اس حدیث کی صحیح روایت ہی ہے بعض

روایتوں میں اس جگہ ما بین حجرتی و مصلائی کا لفظ آیا ہے اور بعض روایتوں میں ما بین قبری و منبری بھی وارد ہوا ہے۔ بہر حال تینوں روایتوں کا مدعی اور حاصل ایک ہی ہے۔

۲: یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ بخاری شریف میں چنہ جگہ مذکور ہے۔ صاحب مجمع البحار اور علامہ عینی و علامہ کرمانی وغیرہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ یہاں دو احتمال ہیں۔ حدیث میں یا تو معنی حقیقی مراد میں یا مجازی معنی حقیقی تو یہ ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا اور حقیقت جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہ بعینہ ایک باغ یا جنت میں پہنچ دیا جائے گا۔ اور یہ میرا منبر بعینہ حوض کوثر پر رکھ دیا جائے گا۔

اور معنی مجازی یہ ہیں کہ اس زمین کے ٹکڑے میں عبادت کرنا جنت میں جانے

کا سبب ہے اور اس منبر کے پاس عبادت کرنا حوض کوثر سے سیراب ہونے کا ذریعہ ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا کہ "ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں" کہیں یہ فرمایا کہ "جنت تلوار کے سایے کے نیچے ہے" یعنی "ذکر الہی کے حلقوں میں بیٹھ کر عبادت کرنا۔ دخول جنت کا سبب ہے۔" اور تلوار کے سایے میں جہاد کرنا یا شہید ہونا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔"

یا معنی مجازی یہ ہیں کہ زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے باغ کے مثل ہے کہ جس طرح جنت کے باغ میں ہر وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس زمین کے ٹکڑے میں بھی بہت زیادہ رحمت الہی نازل ہوا کرتی ہے۔

لیکن حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے "لمعات شریعہ مشکوٰۃ" میں تحریر فرمایا کہ علماء محققین کا یہی قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام حقیقی معنی پر محمول ہے اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا حقیقی معنوں میں جنت کے باغ کا ایک ٹکڑا ہے اور قیامت کے دن زمین کا یہ ٹکڑا بعینہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور روئے زمین کے دوسرے ٹکڑوں کی طرح یہ برباد نہیں کیا جائے گا۔ (حاشیہ بخاری ج ۱ ص ۱۵۹)

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے اور علامہ ابن حجر نے بھی یہ فرمایا ہے کہ "وہذا علیہ زائد کثر" یعنی اکثر علماء کا یہی مسلک ہے۔ (مرقاۃ) اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کیونکہ اگر اس کلام کے معنی مجازی ہوں یعنی اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا باغ کہنا اس معنی کے ہوگا کہ اس میں عبادت کرنا جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے "یا یہ خبر و بخت میں مثل جنت کے ہے" تو پھر اس بات میں زمین کے اس ٹکڑے کی خصوصیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ اس معنی میں تو ہر مسجد جنت کا باغ ہے۔ ہر ذکر مجلس جنت کا باغ ہے۔ ہر میدان جہاد جنت کا باغ ہے۔ پھر مقام مدح میں خاص طور پر اس زمین کے ٹکڑے کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟

پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ "مدینہ منورہ" تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ افضل ہے (حاشیہ بخاری ص ۱۶۰) ظاہر ہے کہ یہ استدلال اسی وقت درست ہوگا جب کہ اس کے حقیقی معنی مراد لیے جائیں کہ مدینہ کا یہ ٹکڑا چونکہ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے سوا دنیا بھر کے کسی شہر میں بھی ایسا کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ تمام شہروں سے اس خفہ و صیبت کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ورنہ معنی مجازی کے لحاظ سے آپ پڑھ چکے کہ بہت سے مقامات اور جگہیں جنت کا باغ ہیں۔

اسی طرح علامہ خطابی نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مقصد لوگوں کو مدینہ منورہ کی سکونت پر ترغیب دلانا ہے۔ (حاشیہ بخاری ص ۹۷)

ظاہر ہے کہ لوگوں کو مدینہ منورہ میں سکونت کی رغبت اسی وقت زیادہ ہوگی۔ جب لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی حضور کے منبر اور قبر انور کے درمیان میں زمین کا ٹکڑا حقیقت میں اور حقیقی طور پر جنت کا باغ ہے۔ ورنہ محض اتنی سی بات سے کیا رغبت حاصل ہوگی؟ کہ وہاں عبادت کرنے سے جنت ملے گی۔ یا وہاں جنت جیسی خیر و برکت ہے۔ کیونکہ اتنی سی بات تو دنیا میں اور بھی بہت سی جگہوں میں پائی جاتی ہے۔

بہر حال محققین کے قول کے مطابق اس حدیث کے یہی معنی راجح ہیں کہ ہر شخص کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین واقعی مسجیح اور حقیقت میں جنت کا باغ ہے اور قیامت میں یہ زمین کا ٹکڑا مدینہ منورہ سے اٹھا کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم !

وسیلہ

حدیث نمبر ۲۸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَطَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ نَبِيَّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمَلِ نَبِيَّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ.

(بخاری الباب الاستسقاء ص ۱۳۴)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یا اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ اس وقت تو ہم کو بارش سے سیراب فرماتا تھی۔ اور اب ہم اپنے نبی کے چچ کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں لہذا تو ہم کو سیراب فرما دے تو لوگ سیراب کر دیئے جاتے تھے۔ (یعنی بارش ہو جاتی تھی)۔

فوائد و مسائل

۱: بخاری شریف کی یہ حدیث کھلی ہوئی دلیل ہے کہ خدا سے دعا مانگتے وقت حضرات انبیاء و اولیاء اور دوسرے صلحاء

امت کا وسیلہ پھرنا۔ اور ان کے وسیلوں سے اپنی مرادوں کو بارگاہ الہی سے طلب کرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع و اتفاق ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز استسقاء میں حضور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ دعا

میں شریک ہوتے رہے ہوں گے اور اس دُعا کو سنتے رہے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ وسیلوں کے ساتھ دُعا مانگنا شرک یا گناہ ہوتا تو نہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم اس طرح دُعا مانگتے۔ نہ صحابہ اس دُعا کو پسند کرتے۔ اگر بال برابر بھی یہ دُعا خلاف شریعت ہوتی۔ تو ہزاروں صحابہ ہرگز نہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ ضرور حضرت فاروق اعظم کو ٹوک دیتے۔ مگر جب حضرت فاروق اعظم نے اس طرح دُعا مانگی۔ اور تمام صحابہ نے اس دُعا کو پسند کر کے اس پر آمین کہا تو یہ اجماع ہو گیا کہ بلاشبہ اس طرح دُعا مانگنا جائز بلکہ مستحب ہے۔

۱۲، حضرت علامہ عینی نے تحریر فرمایا کہ "ابوصالح" کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھرایا اور پہلے خود اس طرح دُعا مانگی کہ

اللَّهُمَّ اِنَّا تَوَجَّهْنَا اِلَيْكَ بِعَمَلِ
تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا تو ہم لوگوں کو
نَبِيِّكَ فَاسْقِنَا النِّبْتَ وَلَا تَجْعَلْنَا
بارش سے سیراب فرما دے اور ہم کو ناامید نہ فرما۔
مِنَ الْقَانِطِينَ۔

اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوصالح! تم بھی دُعا مانگو تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح دُعا مانگی کہ

اللَّهُمَّ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ اِلَّا بِذَنْبٍ
یا اللہ! ہر بلاگاہوں کے باعث ہی اتاری جاتی
وَلَمْ يَكْشَفْ اِلَّا بِتَوْبَةٍ وَتَدَوَّجَّهْ
ہے اور بغیر توبہ کے کوئی بلا دفع نہیں کی جاتی
تَوَجَّهْ بِي نَقُومُ اِلَيْكَ بِمَكَرٍ فِي
ساری قوم میرے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ
مِنْ نَبِيِّكَ وَهَذِهِ اَيْدِيَّتِ
ہوئی ہے کیونکہ مجھ کو تیرے نبی سے ایک خاص
اِلَيْكَ بِالْذُّنُوبِ وَنَوَاصِيئِنَا
تعلق ہے۔ یہ ہمارے گناہگار ہاتھ و تہمتیں
بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا۔
توبہ کرنے والی پیشانیاں تیرے حضور میں حاضر ہیں

لہذا تو ہم لوگوں کو سیراب فرما دے۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دُعا کے بعد پہاڑوں کی طرح

بدلیاں ہر چار طرف سے آگئیں اور خوب بارش ہوئی۔ یہاں تک کہ زمین سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو گئی (حاشیہ بخاری ص ۱۳۷)

۳، حضرت فاروق اعظم نے اپنی اس دعا میں یہ تصریح فرمادی کہ پہلے ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی اور غیر نبی، زندوں اور وفات پا جانے والوں سب کو دعاؤں میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

تبرکات نبوت

حدیث نمبر ۲۹

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَلَامٍ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ لِي الْمَنْزِلَ فَاسْقِيَهُ فِي قَدَحٍ
شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَتَضَلَّيْتُ فِي مُسْجِدِ
صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ
فَاسْقَانِي سَوِيْقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي مُسْجِدِهِ -

(بخاری ج ۲ ص ۱۰۹)

ترجمہ: ابو بردہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ آیا۔ تو مجھ سے
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی۔ پھر فرمایا کہ تم گھر چلو
میں تم کو اس پیالے میں کچھ پلاؤں گا جس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے پیا تھا اور تم اُس مسجد میں نماز پڑھو گے۔ جس میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا۔ تو انہوں نے مجھ
کو (اُس پیالہ میں) ستوپلایا۔ اور میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی۔

ان کا نام عامر ہے۔ یہ بہت مشہور تابعی اور ایک مشہور صحابی
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ یہ حدیث
میں اپنے والد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ دوسرے جلیل القدر صحابہ کے شاگرد
ہیں۔ قاضی شریح کے بعد یہ کوفہ کے قاضی بنا دئے گئے تھے۔ مگر عبدالملک بن مروان
کے گورنر حجاج بن یوسف ظالم نے ان کو معزول کر دیا۔ (اکمال)

حضرت عبداللہ بن سلام بہت ہی نامور اور مشہور صحابی ہیں۔ یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم اور توریت و انجیل کے

بہت ہی ماہر تھے۔ مدینہ ہی کے باشندے تھے۔ مدینہ انہی میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہودی ان کے بڑے دشمن تھے کیونکہ یہ یہودیوں کے ارشہ خود ساختہ مسائل کے رسول ہاپول کھول دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ۳۳ھ کے سال مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا۔ رکنال

فوائد و مسائل ۱۱: محدث عبد الرزاق نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بردہ کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خاص طور

پر ابو بردہ کو مدینہ منورہ حضرت عبداللہ بن سلام کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مرحبا خوش آمد کہا اور پچھ فرمایا کہ تم میرے مکان پر چلو۔ میں تمہاری اس شان کے ساتھ تہان لوڑی کر فکا کہ میں دو کوس مقدس پیالے میں کچھ پلاؤں گا جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا۔ اور تم میری مسجد میں نماز پڑھو گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ جب ابو بردہ ان کے مکان پر گئے۔ تو انہوں نے کھجور کھلا کر اسی منبر پر پیالے میں ستونگھول کر پلایا۔

تبرکات نبوت کی تعظیم ۱۲: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی تعظیم و تکریم اور ان کے ساتھ

وہابانہ محبت صحابہ کرام کا مقدس طریقہ ہے۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت صحابہ کرام پر اس چیز کی تعظیم واجبہ اور کرتے تھے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت و تعلق ہو۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حضرت محمد بن سیرین مشہور بزرگ امت تابعی محدث نے عبیدہؓ کے ہاتھ میرے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مومبارک میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھے عطا کئے ہیں۔ یہ سن کر "عبیدہ" نے سارا کر میرے پاس ان مقدس بالوں میں سے ایک بال بھی ہوتا۔ تو وہ میرے نزدیک

تمام دنیا و مافیہا سے بڑھ کر محبوب ہوتا۔

حضرت انس صحابی کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں اپنے سر کے بال اتروائے تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بالوں کو بطور تبرک لے لیا۔

بخاری باب الماء الذی لغسل بہ شعر الانسان ج ۱ ص ۲۹

اس طرح صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو بھی انتہائی معظم و متبرک سمجھتے تھے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ختبہ تھا۔ وہ بیماریوں کو اس کا دھون پلاتی تھیں۔ اور شفا حاصل ہوتی تھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے مبارک کو تبرک رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر جنگ میں اپنی مقدس بالوں کی برکت سے مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے! بخاری شریف میں متعدد جگہ یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غبار و ضو کو ٹوٹ لیتے تھے۔ اور برکت کے لیے اپنے چہروں پر لٹے تھے۔ اسی طرح حضور کے لعاب و دہن اور کھنکھار کو بھی صحابی نہیں پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں اور آنکھوں پر مل لیا کرتے تھے۔

حضرت انس صحابی نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری موت کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہے بخاری ج ۲ باب من زار قوما فقال عنہم ۹۲ ص ۹۲ اس طرح کی بہت سی حدیثوں کو علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں ذکر فرمایا کہ یہ تحریر کیا ہے کہ:

قَدْ سَدَّلَ الْحُمْهُورُ بِصَبِّهِ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر پر اپنے خون کا پانی ڈالا۔
صَلَّى نَهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى جَابِرٍ
اور صی بہ نے جو حضور کے غبار و ضو کو اپنے جسموں پر ملا
وَسَبَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ
اور حضور نے منع نہیں فرمایا تو اس سے جو غبار غلٹنے پر تھیں
کیسے کہ حضور کے خون کے پانی کو تبرک بنانا چاہیے۔

بہر کیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تبرکات کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کو متبرک سمجھ کر ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔

موٹے مبارک کی زیارت

لہذا اس زمانے میں بھی جن بالوں اور جوتوں کے متعلق مشہور ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹے مبارک اور حبیہ شریفہ ہے ہرگز ہرگز نہ اس کی تکذیب کرنی چاہیے نہ توہین دہی ادبی۔ بلکہ انتہائی والہانہ عقیدت کے ساتھ ان کو تبرک سمجھ کر زیارت کرنی چاہیے۔

کیونکہ دو حال سے خلی نہیں یا تو واقع میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے مبارک ہوں گے یا نہیں۔ اگر واقع میں جیسا کہ مشہور ہے وہ حضور ہی کے مقدس بال ہیں جب تو ظاہر ہے کہ ان کی تکذیب یا توہین و تنقیص سے آدمی یقیناً قہر و غضب جبار میں گرفتار ہو جائے گا کہ توہین لغو و بالہ وہ حضور کے مقدس بال کی توہین کے وبال میں پڑ گیا اور اگر واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال نہیں ہیں۔ بلکہ لوٹوں نے خواہ مخواہ مشہور کر دیا ہے تو بھی اس کی تعظیم و تکریم کرنے میں کوئی دینی نقصان نہیں۔ بلکہ نیک سنی اور عقیدت کی بنا پر ثواب ہی کی امید ہے کیونکہ عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کا جاننے والا اور ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔

لطیفہ

اس سلسلے میں احمد آباد کا ایک واقعہ میری زندگی کی ایک ناقابل فراموش داستان ہے۔ ہمارے شریف کے مہینے میں عام طور پر احمد آباد میں بہت سی جگہوں پر موٹے مبارک کی زیارت کرنی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ غالباً دہائی چمکے یا کسی دوسرے محلہ میں کسی جگہ موٹے مبارک کی زیارت کا جلسہ تھا۔ لوگ زیارت کر رہے تھے کہ ناہاں ایک وہابی عقیدہ کا نوجوان اتر گیا اور اہل محلہ سے مطالبہ کیا کہ اس بال کے موٹے مبارک تھونے کا کیا ثبوت ہے؟ میں کس حرج یہ تسلیم کر لوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقدس بال شریف ہے؟ اس پر بہت زیادہ "توتو" میں میں "ہونی" چنانچہ محدک لوگ اس نوجوان کو لے کر میرے پاس دارالعلوم شاہی زمین آئے۔ اس نوجوان نے بڑی بے باکی اور بے دہی کے ساتھ کہہ دیا کہ "توتو" اور "ہونی" سے بھی یہی مطلب ہے کہ یہ آپ کا مبارک بال ہے۔

جتنی جگہوں پر موٹے مبارک ہیں۔ وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بال شریف ہیں اس کا کیا ثبوت ہے؟

اس وقت قدرتی طور پر مجھے یہ جواب سمجھ میں آیا کہ میں نے اس سے انتہائی نرمی اور محبت کے لہجہ میں پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ "عبداللہ" پھر میں نے پوچھا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ عبد اللہ بھائی "میں ایک منٹ خاموش رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم عبد اللہ بھائی کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا "جی ہاں" میں پھر ایک منٹ خاموش رہا۔ اور میں نے پھر اس سے پوچھا کہ "کیا تم عبد اللہ بھائی" ہی کے بیٹے ہو؟ میرے اس سوال پر وہ کھڑک اٹھا۔ اور چلا کر کہا کہ کیا آپ بار بار مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ "تم عبد اللہ بھائی ہی کے بیٹے ہو؟ میں چپ رہا۔ جب اس کا غصہ بہت تیز ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ تم عبد اللہ بھائی کے بیٹے ہو۔ تمہارے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے کہ تم عبد اللہ بھائی کے بیٹے ہو؟ جب تک تم اس کا ثبوت نہیں پیش کرو گے۔ میں براہِ مہرگز تم کو عبد اللہ بھائی کا بیٹا نہیں مان سکتا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں نے دانتے ہوئے تڑپ کر کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ثبوت ہے کہ تم عبد اللہ بھائی کے بیٹے ہو؟" پھر بھی وہ چپ رہا۔ مگر اس کا چہرہ اترا گیا۔ میں نے جب محسوس کر لیا کہ یہ اب لاجواب ہو چکا ہے تو میں نے خود اس سے کہا کہ بھائی! اس کے سوا تمہارے پاس اور کیا ثبوت ہے؟ کہ تمہاری ماں نے یہ بتایا ہے کہ تم عبد اللہ ہی کے بیٹے ہو۔ تمہاری ماں کے سوا تمہارے عبد اللہ کا بیٹا ہونے پر دنیا بھر میں نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت۔ مگر تم محض اپنی ماں کے کہنے پر عبد اللہ کے باپ ہونے کا اتنا پکا یقین رکھتے ہو کہ خانہ کعبہ کے اندر سر پر قرآن رکھ کر بھی تم یہی کہو گے کہ میں عبد اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو عزیز من! فقط ایک عورت کے کہہ دینے سے تم نے مان لیا۔ اور یقین کر لیا کہ تمہارا باپ عبد اللہ ہے۔ تو آج سینکڑوں برس سے ہزاروں لاکھوں انسان یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ احمد آباد کے تمام موٹے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بال شریف ہیں تو اگر ہم لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مقدس بال ہیں تو اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ ایک عورت تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔

مگر سینکڑوں برس کے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے بارے میں یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں؟

میری یہ جذبات سے بھری ہوئی گفتگو سن کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ روپڑا پہنا تک کہ وہ میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگا اور کہا کہ حضور! میں تو بہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی میں ان مقدس بالوں کی تکذیب یا توہین و تنقیص نہیں کروں گا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی بات جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضور! لیکن ایک شب میرے دل میں اور بہت جو کہنت کی طرح کھٹک رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حضور کچھ روشنی ڈالیں۔ تو میں بہت ہی ممنون ہوں گا۔ شاید میرا یہ شبہ بھی دور ہو جائے۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ساتھ تیرہ سو برس سے زائد ہو گئے۔ اس طویل مدت اور اتنے لمبے زمانے میں بال تو بال کوئی باہمی بھی اپنی اصل حالت پر بدستور قائم نہیں رہ سکتی کیا کوئی بال ساڑھے تیرہ سو برس تک بغیر گلے سترے جیوں کاتیوں اپنی اصل حالت پر باقی رہ سکتا؟

میں نے چمکا کر اس کو جواب دیا کہ ہن! یہ بال بال ٹھیک کہتے ہو میرے اور تمہارے بال ساڑھے تیرہ سو برس کو کیا؟ برس دو برس بھی ایک حالت پر سلامت اور باقی نہیں رہ سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَتَبَيُّ اللَّهُ حَتَّى يَرِزَقَ (مشکوٰۃ باب الجمع ص ۱۱۲)

یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر چرم فرمایا ہے کہ وہ نبیوں کے بدن کو کھائے۔ اللہ کے سب نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ لہذا ان کے مقدس جسم کا گھنا سنا محال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تشریف حضور ہی کے جسم کا ایک جزء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ان بالوں کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائی

ہے کہ وہ حضور کے جسم مبارک کی طرح کبھی شرگل نہیں ہو سکتے۔ تم دیکھ لو کہ سینکڑوں برس سے احمد آباد کے ان تمام مقدس بالوں کا ایک ہی حالت پر قائم رہنا یہ بھی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے موٹے مبارک ہیں۔ ورنہ اگر کسی دوسرے کے یہ بال ہوتے۔ تو کبھی کے شرگل کر فنا ہو چکے ہوتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان پھر آبدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم! میرے تمام شبہات دور ہو گئے اور مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ موٹے مبارک بال بالکل اصلی ہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور وہ نوجوان بھی وہاں بیت سے متنفر ہو کر بچتہ سستی ہو گیا۔

والحمد لله على ذلك -

تصویریں

حدیث نمبر ۳۳

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةٍ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أَحَدُثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفَخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ رُبُّهُ شَرِيدَةٌ وَأَصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَدْ وَجَّكَ نَأَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ -

(مشکوٰۃ باب النساویہ)

ترجمہ : سعید بن ابی الحسن راوی ہیں انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ناگہاں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے ابن عباس! میں ایسا آدمی ہوں کہ میری روزی میرے ہاتھ کی کاریگری سے چلتی ہے اور میں ان تصویروں کو بناتا ہوں۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ تم سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیگا۔ جب تک کہ وہ اس تصویر میں روح نہ پھونکے اور وہ اس تصویر میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ تو اس آدمی نے کہا اے ابن عباس! کھینچا اور خوف سے ایسا ہو گیا۔ جب ابن عباس نے فرمایا کہ تیرا اس ہو۔ اگر تو اس کے بنانے سے باز نہیں رہ سکتا۔ تو ان دونوں اور بے جا ہونے کی تصویر بنایا کہ۔

حضرت سعید بن ابی الحسن

اس حدیث کے راوی سعید بن ابی الحسن بصری

تابعی محدث ہیں اور علم حدیث میں حضرت

عبداللہ بن عباس اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد شیعہ ہیں اور ان کے شاگردوں کی فہرست میں قتادہ اور یحییٰ جیسے حدیثوں کے پہاڑ ہیں۔ رفتہ رفتہ میں ان کا وصال ہوا (مکان)

شرح حدیث

یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس حدیث کا مطلب بالکل

ہی واضح ہے کہ جاندار چیرپوں کی تصویر بنانے والے کو خداوند

قہر و جبار یہ فرما کر عذاب دے گا کہ تم اپنی بنائی بنائی تصویروں میں روح پھونک کر ان کو زندہ کر و جب تک تم ان تصویروں میں روح نہیں پھونکو گے عذاب میں گرفتار رہو گے اور ظاہر ہے کہ وہ ان تصویروں میں کبھی بھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ اس لیے وہ اس وقت تک مذاب ہیں مبتلا رہے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما کر اس کو نہ بخش دے۔

فوائد و مسائل

۱۔ اس دو پُرفتن کی دینی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی

مصیبت یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے سالوں پر جاندار مخلوقات کی

تصویریں عموماً نظر پڑتی ہیں۔ ایک طرف تو مسلمہ نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایکڑوں اور

ایکڑیوں یا لیڈروں کی تصویروں سے اپنے مکانوں کو سجا کر ہر مکرے کو سب خانہ بنائے

ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جاہل صوفی کہلانے والوں کی یہ حرکت ہے کہ وہ بزرگوں کی

کچھ جلی کچھ فرنی تصویریں اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ ان پر بار پھول چڑھتے

ہیں اور بعض ان تصویروں کے سامنے مراقبہ کرتے ہیں۔ جو سہ اسم گمراہی ہے۔ واضح ہے کہ

ان تصویروں کا رکھنا، سخت حرام و ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا علم کرام اور پابند

شرع و مناسخ کا فرض ہے کہ ان جاہل اور بدعتی صوفی بننے والے باقوں کو ہمیشہ جھڑپتے،

پھٹکارتے اور لڑتے رہیں اور عوام کو ان بے شرع لوگوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے

رہیں اور جن گھروں میں بھی تصویریں ہوں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ ہرگز نہ ان گھروں میں

- قیام کریں۔ نہ ان گھروں میں کھانا کھائیں۔ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔
- ۲: کیمہ یا قلم یا پنسل سے کسی جاندار مخلوق کی تصویر بنانا۔ یا بنوانا۔ یا خریدنا یا بیچنا یا گھر میں رکھنا یہ سب حرام اور گناہ ہے۔
- ۳: غیر جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔
- ۴: حج فرض، یا تبلیغ اسلام یا حقوق العباد کی ادائیگی یا دوسرے ضروری دینی مقاصد کے لیے سفر کے پاسپورٹ پر تصویر لگانا بوجہ ضرورت اور مجبوری اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ بشرطیکہ تصویر لگانے والا اس سے راضی نہ ہو۔ اور بادل خواستہ مجبوری کی بنا پر تصویر بنوانا اور لگاتا ہو۔

زمین کے خزانے

حدیث نمبر ۳۱

عَنْ عَقِبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَمَقَلَى
عَمَّا أَهْلَ أَحُدٍ صَلَوَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمَنْعَرِ
فَقَالَ إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظَرَ
إِلَى حَوْضِي الْأَنْوَافِ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ
وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي وَ
لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافِسُوا فِيهَا •

(بخاری کتاب الحوض ج ۲ ص ۹۵)

ترجمہ: حضرت عقبہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے
باہر تشریف لے گئے اور "شہدا احد" کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے
میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر لیٹ کر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد
فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو اور تمہارا گواہ ہوں اور میں خدا کی قسم اپنے حوض کو
اس وقت دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے
دی گئی ہیں اور میں بخدا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو تم لوگوں کے بارے
میں ذرا بھی یہ ذمہ نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد شریک سو جاؤ گے۔ لیکن مجھے یہ
خوف ہے کہ تم لوگ دنیا میں رغبت اور ایک دوسرے پر حسد کرو گے۔

حضرت عقبہ عقبہ بن عامر جہنی صحابی ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے
دور حکومت میں مصر کے گورنر تھے۔ پھر گورنری سے معزول کر
دیئے گئے اور مدینہ میں شہر کے سالانہ کا وصال ہوا۔ صحابہ اورتابعین کی بہت

بڑی جماعت نے ان سے حدیثوں کی روایت کی ہے (اکمال)،
فوائد و مسائل | اس حدیث سے مندرجہ ذیل فوائد و مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔

زیارت قبور | ۱: حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء اُحد کی شہادت کے آٹھ سال بعد ان کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاص زیارت کے قصد سے قبروں پر جانا خصوصاً شہداء و صالحین کی قبروں کی زیارت کرنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو لوگ قبروں کی زیارت کے سفر کو شرک یا معصیت ٹھہراتے ہیں۔ وہ صراحۃً اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور سراسر گمراہی و بدعتیہ کی گتے والے ہیں گرفتار ہیں۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ

اولیاء اللہ کے مقابلہ کی زیارت کرنے والے مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ زیارت قبور غیر اللہ کی عبادت ہے۔ یہ بالکل کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت ہرگز ہرگز غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ بلکہ یہ اللہ کے بارے میں محبت رکھنے کی ایک نشانی ہے (صاوی ج ۱ ص ۲۴۷)

۲: اس حدیث میں (صلی علی اہل اہل صلواتہ علی المیت) کے بارے میں دو قول ہیں علامہ کرمانی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جس طرح میت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شہداء اُحد کے لیے اُن کی قبروں کے پاس دعا مانگی۔

تین دوسرے شایعین حدیث نے فرمایا کہ آپ نے پورے آٹھ برس کے بعد شہداء اُحد کی قبروں پر ٹھیک اسی طرح نماز جنازہ ادا فرمائی جس طرح آپ دوسری موات کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ اس صورت میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے شمار کیا جائیگا کہ آٹھ برس کے بعد کسی میت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرے لوگوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔

۳: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ فرمایا کہ (اے فرط ناکم) کہ میں تم لوگوں کے لیے پیش رو ہوں (فرط، عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو کہیں جانے والی عجت سے پہلے ہی پہنچ کر۔ اس جماعت کے تمام ضروریات کا انتظام یہاں کیا کرتا ہے حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم تمام امتیوں کے لیے "فرط" ہوں۔ یعنی تم سے پہلے عالم آخرت میں پہنچ کر تمہاری شفاعت اور تمہاری مغفرت کا تمہارے آنے سے پہلے ہی انتظام کروں گا۔

۴: اس حدیث میں (و انا شہید علیکم) فرما کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ میں تم تمام امتیوں کا قیامت میں گواہ ہوں۔ یعنی تم لوگوں کے ایمان اور اعمال و افعال کے متعلق میں خداوندِ عالم جل جلالہ کے حضور گواہی دوں گا۔

اس حدیث سے یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنیوالے اپنے ایک ایک امتی "اور ان کے اعمال و افعال سے باخبر ہیں اور سب کچھ اُن کے علم میں ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ بغیر دیکھے اور بغیر جانے کسی بات کی گواہی دینا شرعاً حرام و ناجائز ہے۔ اس لیے یہ کیونکہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے جانے قیامت میں اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے۔

۵: اس حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ (وافی اللہ لا نظروا حوضی الا ان) یعنی خدا کی قسم! میں اس وقت اپنے حوض (کوثر) کو دیکھ رہا ہوں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اتنی معجزانہ تھی کہ عالم دنیا میں اپنے منبر پر رونق افروز ہوتے ہوئے۔ عالم آخرت میں جنت کے اندر اپنے حوض کوثر کو دیکھ لیا اس حدیث سے یہ مسئلہ آفتابِ نیم روز کی طرح روشن ہو گیا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات تمام مخلوقات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح آپ کے ہر عضو شریف کی طاقتیں اور توانائیاں بھی بے مثل و بے مثال ہیں لہذا حضور کے اعضاء شریف کی معجزانہ طاقتوں کو اگر کوئی اپنے اعضاء کی طاقتوں پر قیاس کرے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی اور جہالت ہے۔ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کہاں ہم عیوب و نقائص کے

پتلے ؟ ۶ چ نسبت خاک را با عالم پاک ۔

۴: اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (وا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض) یعنی زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ خزانے کی کنجیوں کو کسی کے ہاتھ میں دے دینا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام دنیا جانتی ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تو تالا کنجی فلاں کے ہاتھ میں دیدی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اپنے خزانوں میں تصرف کا ملک و مختار بنا دیا ہے۔ اب قابل غور یہ بات ہے کہ "زمین کے خزانوں" سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو بعض شارحین حدیث نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد آپ کی وہ فتوحات ہیں جو آپ کو یا خلفاء راشدین یا ان کے بعد کے اُمراء و سلاطین کو حاصل ہوئیں کہ سلطنت مدم و فارس وغیرہ کے تمام خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ "انتم تفتشونہا" یعنی زمین کے خزانے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا کئے گئے تھے لوگ اس کو نکال رہے ہو اور حمل کر رہے اور بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ ان خزانوں کے علاوہ سونا، چاندی، تیرے جوہرات، لوبان، تانبا، پتھر وغیرہ قسم قسم کی دھاتیں اور تیل، پتھر وغیرہ کے خزانے بھی مراد ہیں کہ سب خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حضور کی امت کو مل گئے۔

۵: فقیر راقم الحروف کا خیال ہے کہ شارحین حدیث نے زمین کے خزانوں کے بارے میں سلامی فتوحات یا زمین کی قسم قسم کی کانوں کا جو تذکرہ کیا ہے۔ یہ منہل کے طور پر ہے۔ ورنہ خزانے زمین سے ہی سب اور تخی چیزیں نہیں ہیں۔ بلکہ خزانے زمین میں وہ چیزیں داخل ہیں جو زمین میں سے نکلتی ہیں۔ اس بنا پر تمام جمادات نباتات و حیوانات سبھی زمین کے خزانے ہیں۔ غلہ، پھل، قسم قسم کے دانے اور نمک، سرخ و سفید، یہ سب زمین ہی میں سے نکلتی ہیں۔ جانداروں کے نصف بھی زمین سے نکلی ہوئی غذاؤں ہی کی پیداوار ہیں۔ کیونکہ اگر جاندار زمین سے نکلی ہوئی غذائیں

نہ کھاتے تو ان کی زندگی کہاں ہوتی؟ ان کے جسم میں خون کہاں سے پیدا ہوتا؟ اور بلا خون کے نطفہ اور مٹی کہاں سے پیدا ہوتی؟ غرض تمام جانور اور جاندار اور ان جانداروں کی زندگی کا سارا ساز و سامان زمین ہی سے نکلتا ہے۔ اس لحاظ سے "خزان الارض" میں تمام حیوانات، نباتات، جمادات، داخل ہیں بلکہ زمین و آسمان کے درمیان کی کائنات بھی زمین کے خزانوں میں شامل ہیں۔ کیونکہ بدلی، بارش، اولے، قوس قزح، ہالہ، رعد، برق، غرض تمام فضا کی کائنات، زمین ہی سے نکلے ہوئے "بخارات" کی پیداوار ہیں۔ لہذا اب اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہو گا کہ زمین کی ساری کائنات اور ممتلئ مخلوقات جو سب زمین کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب میں تصرف کا مالک مختار بنا دیا ہے۔

جب حدیث کے اندر لفظ "خزان الارض" میں کوئی تفسیر یا تخصیص موجود نہیں ہے بلکہ جمع کی اصناف استغراق کا فائدہ دے رہی ہے۔ تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ یقیناً اس لفظ کو اس کے تمام ہی پر باقی رکھنا چاہئے گا۔ اور اس کے عام ہونے کی صورت میں یہ حدیث مقامِ مدح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کل کائنات زمین کا مختار بنا دیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۸: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "رَبِّیْ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ عَزَّ وَ جَلَّ تَشْرِیْکُوْا بَعْدَیْ" یعنی خدا کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بعد میں تمہارے مشرک ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ میری امت قیامت تک مشرک نہیں ہوگی۔ اور اس امت میں شرک نہیں پھیلے گا۔

اگرچہ بعض حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ جب تک کہ "قبیلہ دوس" کی عورتیں بتوں کا طواف نہ کریں گی۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دیکھائے گی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضور کی ساری امت ایک دم مشرک ہو جائے۔ ایسا تو قیامت تک نہیں ہو گا۔ لیکن کہیں کہیں کچھ بتوں

یا کچھ افراد شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ”قبیلہ دوس“ کی عورتوں میں شرک پھیل جائے گا۔ جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے۔

۹: حدیث کا آخری ٹکڑا، رو لکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، کا یہ مطلب ہے کہ مجھے یہ خوف اور ڈر ہے کہ میری امت والے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اس طرح دنیا کی رغبت میں پھنس جائیں گے کہ انہیں دوسرے سے بغض و حسد کریں گے اور جنگ و جدال، کشت و قتال کا بازار گرم کریں گے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جیسے اگلی امتیں دنیا کی رغبتوں میں پھنس کر ہلاک ہو گئیں۔ اسی طرح میری امت بھی دنیاوی رغبتوں کا شکار ہو کر ہلاکت کے غار میں گر پڑے گی۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں برس پہلے جو غیب کی خبر دی تھی۔ آپ کی یہ پیش گوئی صرف بہ حرف پوری ہوئی کہ صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کے بعد دنیاوی رغبتوں کے باعث امت رسول میں تجاسد و تباغض کا دور دورہ اس شدت اور تیزی کے ساتھ رونما ہو گیا کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال اور کشت و قتال کا بازار گرم ہو گیا اور روز بروز مسلمانوں کا یہ مرض اس تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ کہ آئندہ قوم مسلم کا کیا حال ہو گا، مسلمانوں کے ہر طبقے میں حرص و ہوس اور بغض و حسد کی بیماری اس طرح پھیل گئی ہے کہ ”مسلم معاشرہ“۔ قوام عالم کی نگاہوں میں اس قدر ذلیل و خوار ہو چکا ہے کہ غیر مسلموں کا بچہ بچہ مسلمانوں کے کرتوت اور کردار سے متنفر و بیزار نظر آ رہا ہے۔ گھر گھر میں سامانوں اور جائیدادوں کے جھگڑوں کی کش مکش اور دنیاوی اقتدار کی جنگ سے ”مسلم معاشرہ“ جنگ و جدال کی اماں جگاہ اور کشت و قتال کا میدان کا رزار بنا ہوا ہے جس کا نتیجہ نظروں کے سامنے ہے کہ مسلم قوم ہلاکت و تباہی کے ایسے شقیق غار میں گر رہی ہے کہ اب نصرت خداوندی کے سوا اس قوم کی صلاح و فلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے فیا اسفاد و یا حشر تاہ۔

علماء کی دست بوسی

حدیث نمبر ۳۲

عَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ
الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَّبِعُ دُرَّ مِثْرًا وَاجِلًا فَتَقَبَّلَ يَدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلَهُ زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

(مشکوٰۃ باب المصافحہ ص ۴۲)

ترجمہ: حضرت زارع جو قبیلہ عبد القیس کے نمائندوں میں شامل تھے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے، تو ہم لوگ جلدی جلدی اپنی سواروں سے اتر پڑے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔

حضرت زارع | زارع بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور قبیلہ عبد القیس کے جو نمائندہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

یہ اس وفد میں شامل تھے، محدثین نے ان کو "بصری محدثین کی فہرست میں داخل کیا ہے، اور ان کی حدیثیں عام طور پر جہمی محدثین ہی کے پاس رہیں۔

فوائد و مسائل | اس حدیث سے ثابت ہو کہ علم و مشائخ و رضی و امت کے ہاتھ پاؤں کو عقیدت و محبت سے چومنا جائز ہے۔ چنانچہ

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ

گر علماء اور بادشاہ کے ہاتھ کون کے علم اور دینداری نیز دین کی تعظیم کی نیت سے کوئی چوم لے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر کسی دنیاوی غرض کے لالچ میں ایسا کرے تو یہ سخت مکروہ ہے۔ (راشدۃ المعاتج ص ۲۳)

۲: علماء کا ہاتھ چومنے پر طعنہ زنی کرنے والوں کے لیے اس حدیث اور شیخ محقق کی تصریح میں یقیناً مہارت کا بہت بڑا سامان ہے۔ بشرطیکہ ان کے دلوں پر عناد و انکار کی مہر نہ لگ چکی ہو۔

مگر حقیقت تو یہ ہے کہ علماء کرام کے اعزاز و وقار اور ان کے اثر و اقتدار کو حاسدانہ نگاہوں سے دیکھنے والے کبھی بھی اور کہیں بھی اور کسی طرح بھی اپنی زبانوں کو اعتراض کی گندگی سے نہیں بچائیں گے۔ کیونکہ "حسد" ایک ایسی آگ ہے کہ تمام سمندر و کاپانی بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ اور اس آگ کے بجھنے کی اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ حسد کی زندگی کا چراغ ہی بجھ جائے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے بڑے پتے کی بات لکھ دی ہے کہ

بمیر تا بر ہی لے حسود! کیسے رنجے است
کہ از مشقت آل مجز برگ نتوان رست

یعنی اے حسد کرنے والے! تو مر جا! کیونکہ تیرا یہ حسد ایک ایسا رنج ہے کہ تو اس کی مشقت سے بغیر مرے ہوئے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔

تین منجیات تین مہلکات

حدیث نمبر ۳۳

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهُوَ مُتَّبِعٌ وَشَخَّاطٌ مُطَاعٌ وَعَجَبٌ نَمْرُؤَ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَسَدُهُنَّ ۝

(مشکوٰۃ باب الغضب کبر ص ۴۳۶)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رومی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین رخصتیں نجات دلائے والی اور تین رخصتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نجات دلائے والی رخصتیں: یہ ہیں۔ ۱۔ حق بڑھان میں اللہ سے ڈرنا ۲۔ خوشی و ناراضگی میں حق بولنا ۳۔ لادری اور فقری میں درمیانی پال چلنا۔ اور ہلاکت میں ڈالنے والی رخصتیں: یہ ہیں ۱۔ نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا ۲۔ بخیلی کی اطاعت کرنا ۳۔ بچی ذات پر گھمنہ کرنا۔ اور یہ ان تینوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔

فوائد و مسائل | ۱: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب بالکل

واضح ہے۔ کہ تین خصلتیں وہ ہیں جو دنیا اور آخرت کے عذابوں سے نجات دلانے والی ہیں اور تین خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ نجات دلانے والی خصلتوں کی فہرست یہ ہے :

تقویٰ | ظہر و باطن میں خدا سے ڈرنا۔ ظاہر ہے کہ خوف الہی تمام نیکیوں کے کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا سرچشمہ ہے۔ جب تنہائی اور مجمع، ظہر و باطن ہر جگہ، ہر حال میں بندہ خدا سے ڈرتا رہے گا۔ تو یقیناً وہ ہر جگہ اور ہر حال میں وہی کام کرے گا۔ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بچے گا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کا یہ حال ہوگا۔ وہ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور دونوں جہان کے عذاب سے نجات پائے گا۔

حق بولنا | اسی طرح جو شخص اس خصلت کا پیروی کرے گا کہ وہ خوشی کی حالت میں ہونا ناراضگی کی حالت میں ہر جگہ، ہر حال میں وہ حق بات ہی بولے گا۔ تو وہ گناہ کی باتوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اور اپنی اس حق گوئی پر جہاد کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ لہذا انشاء اللہ تعالیٰ وہ عذاب دین سے نجات پائے گا۔ اسی طرح امیری اور فقیری دونوں حالتوں میں جو درمیانی چال چلے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں گناہوں سے بچے گا۔ جس کا ثمرہ دونوں جہان کے عذابوں سے بچنا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم !

خواہش نفس کی پیروی | نفس امارہ کی پیروی یہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ قرآن مجید نے بہت ہی واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ "لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ النَّفْسِ لَآ مَرَّةً وَلاَ ثَلَاثًا" یعنی نفس امارہ کا یہ کام ہی ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ گناہوں کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اور معصیتوں پر ابھارتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ "معصیت اور گناہ" ہلاکت کے سوا اور کس چیز کا سبب بن سکتی ہے؟

بخیلی کی اطاعت

اسی طرح بخیلی کی اطاعت بھی ہر قسم کی نیکیوں سے روکنے والی ہے اور بخیلی کو دنیا و آخرت میں کہیں بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی وہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اور آخرت میں تو جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔

بخیل اُر بُود زابد بحر و بر بہشتی نباشد بکلمہ خبر
یعنی بخیل اگر چہ خشکی اور سمندر ہر جگہ کا زابد بن جائے۔ پھر بھی وہ حدیث کے فرمان سے جنتی نہیں ہوگا۔

اپنی ذات پر گھمنڈ

اسی طرح اپنی ذات پر گھمنڈ یعنی اپنے کو سب سے اچھا سمجھنا یہ بھی عذاب دارین کا سبب ہے اور یہ تو وہ مولناک گناہ اور خوفناک معصیت ہے کہ ابلیس اسی "اَنْ خَیْرَ مِنْهُ" کے گھمنڈ میں مارا گیا۔ اور دلیل کر کے بہشت سے نکالا گیا اور قیامت تک خالق کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کی لعنتوں میں گرفتار رہے گا۔

غیبت زمانہ سے بدتر

حدیث نمبر ۳۴

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قُلُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ
أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيُتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
فِي رَوَايَةٍ فَيُتُوبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنْ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ
لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ هَاكِهِ صَاحِبُهُ - مشکوٰۃ با حفظ لسان

ترجمہ: حضرت ابوسعید و حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زمانہ سے زیادہ سخت رگناہ ہے تو صحابہ
نے کہا کہ یا رسول اللہ! غیبت زمانہ سے زیادہ سخت رگناہ کس طرح ہے؟ تو
حضور نے فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے۔ پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ
قبول فرما کر اس کو بخش دیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والے کو خداوند تعالیٰ
اس کو اُس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک اُس کو وہ شخص نہ معاف کر دے
جس کی اُس نے غیبت کی ہے۔

حضرت جابرؓ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور صحابی
ہیں۔ ان سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ
ہے۔ جنگ بدر اور اس کے بعد کی اٹھارہ لڑائیوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ
شریک جہاد رہے شام و مصر بھی تشریف لے گئے تھے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت
نایہ ہے۔ مدینہ منورہ میں ائمہ کے سال ۹۰ سال کی عمر پاکر وصال فرمایا۔ سب سے آخری صحابی
جن ۹۰ مدینہ میں وصال فرمایا وہ جابر بن عبد اللہ انصاری ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (الکائنات)

فوائد مسائل

۱۔ غیبت اُن گناہوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ کثیر وقوع سے اور باوجودیکہ انتہائی سخت گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک کہ زمانہ سے بھی بدتر ہے۔ مگر اس زمانے میں بہت سی کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے محفوظ ہیں۔ خود تو عوام جہاں توجہ ال بڑے بڑے علماء اور مشائخ و رعابہ و زہاد لوگوں کا دامن اس گناہ سے آلودہ نظر آتا ہے۔ غضب یہ ہے کہ لوگ اس طرز غیبت کے عادی ہو گئے ہیں کہ گویا غیبت ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہ ہے۔ شاید ہی کوئی مجلس یہی ہوگی جو اس گناہ کی محبت سے خالی ہو۔

غیبت کیا ہے ؟ کسی کو غائب نہ پُراکندہ یا پیچھے پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا بھی غیبت ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ :

”کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے ؟ صحابہ نے کہا کہ تہ دور سے کہ رسول زیادہ پہنچے وہ ہیں حضور فرمایا مگر اپنے دینی بھائیوں ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے (یہی غیبت ہے) صحابہ نے کہا کہ یہ بات ہے کہ اگر میں (دینی) بھائیوں میں واقعی وہ باتیں موجود ہوں تو کیا ان باتوں کو کہنا بھی غیبت ہوگی ؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں ہوں گی جتنی تو کہ اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے اور اگر اس میں وہ باتیں نہ ہوں۔ جب تو تم اس پر بہتان لگائے والے ہو جاؤ گے (جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے)۔ (مشکوٰۃ باب حفظ اللسان ص ۱۴)

اور اگر کسی شخص کا کوئی عیب اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے اس کے منہ پر کہہ دیا جائے تو یہ ”ایذارسانی“ ہے۔ اور غیبت و بہتان کی طرح یہ ”ایذارسانی“ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر اصلاح کی نیت سے کسی کا کوئی عیب اس کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے بیان کیا جائے۔ تو یہ نہ غیبت ہے۔ نہ بہتان نہ ایذارسانی بلکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے اور بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم :

کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے؟

مسند شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز اور مباح ہے اور اس کی چھ صورتیں ہیں :

اول : مظلوم کا حکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا تاکہ اس کی دوسری ہو سکے۔ دوم : کسی شخص کو بُرائی سے روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کو ذکر کرنا تاکہ وہ صاحب اقتدار اپنے رعب و اب سے اس کو برائیوں سے روک دے۔ سوم : مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے عیوب پیش کرنا۔ چہارم : مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی عیوب کو بیان کرنا۔ مثلاً جھوٹے راویوں، جھوٹے گواہوں، بد مذہب مصنفوں، دروغ خطبوں کے جھوٹ اور بد مذہبی کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ یا شادی بیہکے بارے میں مشورہ کرنے والے سے فتنہ ثانی کے عیوب کو بتا دینا یا خلیفہ کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان یا سودا بیچنے والے کے عیوب سے باخبر کر دینا۔ پنجم : جو شخص علی الاعلان فسق و فجور اور بدعات و معصیات کا مرتکب ہو، اس کے عیوب کو بیان کرنا۔ مثلاً شہم : کسی شخص کی شناخت اور پہچان کرنے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر دینا۔ جیسے محمد شہین کا طہ لقمہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی شناخت کے لیے رشم (چندھا) ج لنگر، اعمی (اندھا) طویل (لمبا)، وغیرہ عیوب کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں جس کا مقصد ہرگز نہ گزرنے تو ہیں و تنقیص ہے۔ نہ ایذا رسانی، بلکہ صرف راویوں کی شناخت اور ان کے تعارف کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔

(نودی علی السلم ص ۳۲۲)

پہلوان کون ہے؟

حدیث نمبر ۳۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

(مسلم شریف ج ۲ ص ۴۲۶)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان تو وہی ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کا مالک ہے۔

شرح حدیث | حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس شخص کو بہت ہی طاقتور اور "پہلوان سمجھتے ہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے اور لوگ اس کو نہ پچھاڑ سکیں۔ لیکن اللہ و رسول کے نزدیک بہت زیادہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے کہ اگرچہ وہ کسی کو پچھاڑ نہیں سکتا۔ لیکن اس میں قوتِ علم اور طاقت برداشت کا اتنا عظیم خزانہ ہو کہ وہ شدتِ غیظ و غضب کی حالت میں بھی اپنے نفس پر پورا پورا کنٹرول اور قابو رکھتا ہو اور غصہ کی حالت میں بھی اس سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو عقل یا شریعت کے خلاف ہو۔ بلکہ عین غضب کی حالت میں بھی اس کے غصہ کے جوش پر کسی بے ہوش غالب رہتا ہو جس کی وجہ سے وہ کوئی غیر مشروع حرکت نہ کرے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے نفس کی تربیت کی ناکاہ میں کوئی کوتاہی نہ کرتے اور غصہ کے غم نامہ نچوڑ دینے والا ہے نہ دینا دھڑکتے ہیں کسی بدحواشی سے۔

اور جہر و ثواب کا اعتبار ہے۔ مگر عین حالت غیظ و غضب میں شخص اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو رکھے اور اس طرح اپنے نفسِ آمارہ پر غالب ہو کر اس کو دبا لے رکھے کہ گناہ کا عاثر نہ ہوتا تو بڑی بات ہے۔ اس کے حاشیہ خیال میں کسی گناہ کا تصور بھی نہ پڑے۔ یہ شریعت کی بارگاہ میں یقیناً دنیا و آخرت کے اندر لائق صد تحسین و آفرین ہے۔ اور دونوں جہان میں انعام و اکرام کے اجر و ثواب کے قابل ہے۔

جسمانی و روحانی طاقت

اس کا راز یہ ہے کہ کسی کو کچھ پڑ دینا، یا بہت زیادہ بوجھ اٹھالینا، یا مضبوط چیزوں کو توڑ ڈالنا یہ سب جسمانی طاقتوں کے کارنامے ہیں۔ مگر نفس پر کنٹرول اور شہوانی و غضبانی طاقتوں پر قابو پالینا یہ روحانی طاقت کا کرشمہ ہے اور یہ آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت ہے۔ روحانی طاقت والا جسمانی طاقت والے سے بہت زیادہ باکمال اور طاقتور ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہتے ہیں کہ

کوئی نڈازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا
نگاہِ مردِ مومن سے بدن جاتی ہیں تقدیریں

غصہ | کئی مذاہب طبعیت چیز یا بات پر نفس کا جوش مارا، اس کیفیت کا نام، غصہ ہے۔ غصہ بذاتِ خود نہ اچھا ہے نہ بُرا بلکہ غصہ اپنے چہرے یا رُست و رُست سے اچھا یا بُرا ہو کر رہتا ہے۔ اگر کسی انسان میں بالکل ہی غصہ کا مادہ ہی نہ ہو تو وہ انسان بہت سے انسانی کمالات سے محروم رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کا بھی ہن نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے کہ سائب کو مار ڈالنا، چوڑوں و رُڈ کوٹوں سے لڑنا، کفار سے جھڑکنا، مجرموں کو سزا دینا یہ سب غصہ ہی کے کارنامے تو ہیں۔ اگر سائب کو دیکھ کر آپ کو غصہ نہ آئے، بلکہ اس پر پیار آجائے۔ تو آپ سائب کو دیکھ کر فوراً ہی کس کو اپنے سینے سے چسپاں کر لیں گے۔ اور اس کے چکنے

چکنے منہ کا بوسہ لینا شروع کر دیں گے اور وہ چند ہی منٹ میں آپ کو "عدم آباد" کا ٹکٹ دے دیگا۔ اور ذرا دیر میں نہ آپ ہندوستان رہیں گے نہ پاکستان میں بلکہ بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے آپ "قبرستان" میں پہنچ جائیں گے۔ یہ غضبی قوت اور غصہ کی طاقت ہی کا کرشمہ تو ہے کہ آپ سائپ کو مار کر اپنے سرمایہ حیات کی حفاظت کا سامان کر لیتے ہیں۔ آپ کو اپنے دشمنوں پر غصہ آتا ہے۔ اسی لیے تو کیسے کیسے خوفناک ہتھیار اور ان کی گرفتاری کے لیے کیسے کیسے نیزہ قمار بھائی جہاز اور راکٹ آپ نے ایجاد کیے ہیں۔ یہ ساری جنگی ایجادات حضرت غصہ ہی کا طفیل تو ہیں۔ جن سے آج دنیا میں چہل پہل ہے۔ اگر موسموں کے منافع، جہاز، گرمی اور بدن کی عمرانی پر آپ کو غصہ نہ آتا تو یہ سینکڑوں قہر کی بوشاکیں کہاں سے پیدا ہوتیں؟

بہر حال یہ عرض کرنا ہے کہ غصہ ہر انسان میں ہونا کمال انسانی کے وزمہ میں سے ہے۔ اور غصہ فی نفسہ در بذات خود نہ اچھا ہے نہ بُرا۔ بلکہ غصہ اچھا اور بُرا اس وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ بے محل غصہ آیا۔ اور اس کے بُرے اثرات ظاہر ہوئے مثلاً ایک ماں سے بچہ دُٹے ہوئے محبوب کے پیاسے دودھ پیتے بچے کی گرمیہ دیکھا اور اس کے رونے پر آپ کو غصہ آگیا۔ اور آپ نے اُس بچے کا کھلا ٹھونٹ کر اس کو مار ڈالا تو ظاہر ہے کہ جنت شفق کے موقع پر آپ کا غصہ یقیناً بے محل اور بے موقع ہے اور اس غصہ سے جو بے رحمی کا اثر ظاہر ہوا بلاشبہ وہ دنیا و آخرت میں قابل مذمت و لائق عذاب اور مخلوقات و خالق کائنات کی ناز و ضلکی کا سبب ہے۔ اور اگر کسی خوفناک ڈاکو کو ڈاکہ دے دے تو وقت دیکھ کر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے مارے غصہ کے دانت پیستے ہوئے بندوق چلا کر اس ڈاکو کا خاتمہ کر دیا۔ تو چونکہ آپ کا یہ غصہ بالکل بے محل اور عین موقع کے مطابق ہے کہ آپ نے ایک خطرناک ڈاکو کو قتل کر کے ہزاروں بندگانِ خدا کو سکون و اطمینان و جنت و لادمی لہذا آپ کو گورنمنٹ کے انعام، پیسہ کے اعزاز و اکرام اور حُسن و اند ذوالجلال کی طرف سے اجر و لازوال کے مستحق ہوں گے۔

ایک مثال

گویا یوں سمجھ لیجئے کہ غصہ ایسا ہی ہے جیسے "اُسترہ" ظاہر ہے کہ اگر "اُسترہ" سے حجامت بنائی جائے۔ تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اگر اُسترہ سے ناک کاٹ لی جائے تو یہ بہت ہی بُری چیز ہے۔ تو "اُسترہ" بذاتِ خود نہ اچھا ہے۔ نہ بُرا۔ بلکہ اگر اس سے اچھا کام لیا جائے تو یہ اچھا ہے اور اگر اس سے بُرا کام لیا جائے تو یہ بُرا ہے۔ بس غصہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر غصہ آنے پر اس غصہ سے کوئی اچھا کام ہوا۔ تو یہ غصہ اچھا ہے۔ اور اگر اس غصہ سے کوئی بُرا کام ہوا تو یہ غصہ بُرا ہے۔ اس سے نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ غصہ اچھا ہے نہ یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ غصہ بُرا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ غصہ چھ بھی ہے اور بُرا بھی۔

حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے شاگردِ گرامی کا یہی مطلب ہے کہ جو شخص غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھے کہ اُس کے غصہ سے کوئی خلافِ شریعت کام نہ ہونے پائے وہ "پہلو" کہلانے کا مستحق ہے۔ اور ایسا آدمی دنیا و آخرت میں جبر و ثواب کا حقدار ہے۔ کیونکہ اس کے غصہ سے کوئی بُرا کام نہیں ہوا۔ لہذا اس کا غصہ بُرا نہیں ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم !

درازئی عمر کا نسخہ

حدیث نمبر ۳۶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَجَمَهُ -

(مشکوٰۃ باب البر والصلة ص ۴۱۹)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ اس کی روزی میں فراخی اور اس کی عمر میں درازی ہو۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔

فوائد و مسائل | ۱: اس بات کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں

کے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوا کرتا ہے اس لیے "رزق" میں زیادتی اور عمر کی درازی کے بھی چند اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرتا ہے تو اس عمل خیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں فراخی و فراوانی بخونے لگی اور اس کی عمر بھی بڑھ جاتی۔ ۲: اس حدیث کی شرح میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

جب شارع علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے تو ایک مومن کے لیے ہے کہ اس پر ایمان رکھے اور بے چون و چرا اس پر عمل کرتا رہے اور صلہ رحمی کیوں روزی اور عمر کی زیادتی کا سبب ہے؟ اور کس طرح سبب ہے؟ اس کا علم خدا کے پیروں کر دے اور ہرگز ہرگز اس معاملہ میں بحث و مباحثہ نہ کرے۔ (شفعة الملت ج ۱ ص ۱۷)

کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور خداوند کریم مسبب الاسباب ہے۔ اس نے جس چیز کو جس چیز کا سبب بنانا چاہا اُس کا سبب بنا دیا۔ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کس لیے ہوا؟ بندہ اس کی حکمتوں سے نہ کما حقہ واقف ہے۔ نہ واقف ہو سکتا ہے۔ سبب جانتے کہ "سنکھیا" زہر قاتل ہے۔ اور تریاق "زہروں کا علاج ہے۔ مگر کوئی بتا تو دے؟ کہ "سنکھیا" کیوں؟ اور کیسے؟ اور کس لیے زہر قاتل ہے؟ اور "تریاق" کیوں؟ اور کیسے؟ اور کس لیے زہروں کا علاج ہے؟ ان اسباب و مسببات کے ربط و ارتباط کو "مُسبب الاسباب" کے سوا کوئی نہیں جانتا؟

ہاں! یہاں یہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ باب القدر۔
ایک سوال و جواب کی حدیثوں میں مذکور ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے۔

اسی وقت ایک فرشتہ اُس کی عمر روزی اور سعادت و شقاوت خدا کے حکم سے لکھ دیتا ہے۔ جو مٹ نہیں سکتا۔ تو جس قدر عمر اور روزی، فرشتہ نے لکھ دی ہے۔ اب اس سے زیادہ عمر اور روزی کیسے بڑھ سکتی ہے؟

تو اس سوال کا شارحین حدیث نے کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں:

۱: انسان کی عمر اور روزی کی مقدار تو گھٹ بڑھ نہیں سکتی۔ فرشتہ نے جگہ اپنی جتنی عمر اور روزی لکھ دی ہے۔ اس کی مقدار تو اتنی ہی رہے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ مقدار میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ یہ بہت زیادہ معلوم ہونے لگے گی۔

کسی چیز میں "برکت" اور "بے برکتی" کا تجربہ تو تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہی بارہ ٹھنڈے کا دن کبھی اتنا مختصر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا اور چٹ پٹ دن ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ کئی کئی دنوں کا کام ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے۔ اور دن اتنا بڑا معلوم ہوتا ہے کہ کائے نہیں کٹتا۔ چنانچہ مصنفین اسلام مثلاً مولانا جلال الدین سیوطی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی وغیرہ ایسے ایسے بابرکت لوگ گزرے ہیں کہ ان کی عمروں میں اس قدر زیادہ برکت ہو گئی کہ

ان کی تصنیفات اور ان کی عمروں کا حساب لگایا جائے۔ تو ایک ایک دن میں اتنے ادباق ان بزرگوں نے تصنیف کر دیئے ہیں کہ اگر آج کوئی بڑا ہی زود نویس ان کو نقل کرنا چاہے۔ تو ایک ہفتہ میں بھی ان کو نقل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے تو کہ ان بزرگوں کے اوفات میں برکت ہوا کرتی تھی۔ تو ان کی تھوڑی سی عمریں اگرچہ مقدار میں تو تھوڑی تھیں۔ مگر برکت ہو جانے سے ان کی عمریں بہت بڑھ گئیں۔ اور لمبی لمبی عمریں اگرچہ مقدار میں تو ان کی عمریں بہت لمبی تھیں۔ مگر برکت نہیں ہوئی۔ تو اتنی جلد ان کی عمریں ختم ہو گئیں کہ گویا بہت ہی کم تھیں۔

تو اس حدیث میں صلہ جمی "کرنے والے کی روزی اور عمر میں زیادتی اور درازی کا یہی مطلب ہے کہ اس کی روزی اور عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔

۲: بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ رزق اور عمر میں زیادتی کا یہ مطلب ہے کہ اس کی روزی اور عمر ضائع نہیں ہوتی۔ بلکہ فرشتہ نے جو روزی اور عمر لکھ دی ہے نہ اس روزی کا ایک دانہ ضائع ہوتا ہے۔ نہ اس عمر کا ایک لمحہ برباد ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی روزی اور عمر کا بہت سا حقہ ضائع ہو جایا کرتا ہے۔ تو جس کی روزی اور عمر کا کچھ حصہ بیماریوں اور دوسرے عوارض کی وجہ سے ضائع اور بیکار ہو گیا۔ گویا اس کی روزی اور عمر گھٹ گئی اور جس کی روزی اور عمر بالکل ہی ضائع اور برباد نہیں ہوئی۔ گویا اس کی روزی اور عمر بڑھ گئی۔

۳: بعض علمائے فرمایا کہ روزی اور عمر بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس کی بدولت مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر جیل دنیا میں باقی رہتا ہے یا اس سے کوئی ایسا نیک کام انجام پاتا ہے کہ ہمیشہ اس کی نیک نامی کا ذکر بخیر رہتا ہے تو گویا اس کی روزی اور عمر بڑھ گئی۔ اور جس کے مرتے ہی اس کی نیک نامی کا نام و نشان بالکل مٹ جاتا ہے۔ گویا اس کی روزی اور عمر گھٹ گئی۔ حواشی مشکوٰۃ ص ۴۱۹

واللہ تعالیٰ اعلم !

قبر میں ثواب

حدیث نمبر ۳۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

مشکوٰۃ کتاب العلم (۳۷)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب
کٹ جاتا ہے۔ مگر تین عمل سے رکہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا
ہے۔ ۱۔ صدقہ جاریہ کا ثواب۔ ۲۔ یا اس علم کا ثواب جس سے لوگ
فائدہ اٹھائیں۔ ۳۔ یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔

شرح حدیث

انسان جب تک زندہ رہتا ہے۔ قسم قسم کے اعمال صالحہ کرتا
رہتا ہے۔ اور اس کے نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مگر جب انسان مر جاتا
ہے۔ تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ
بھی کٹ جاتا ہے۔ لیکن تین آدمی ایسے خوش نصیب ہیں کہ مرنے کے بعد بھی
ان کے اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور برابر ان کی قبروں میں ثواب
پہنچتا رہتا ہے۔

ان میں سے پہلا شخص تو وہ ہے جو اپنی زندگی میں کوئی "صدقہ جاریہ" کر کے

مرا ہو۔ تو اگرچہ وہ مرکز قبر میں سو رہا ہے۔ اور کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ مگر اس کے نامہ اعمال میں اس کے ”صدقہ جاریہ“ کا ثواب برابر درج ہوتا رہتا ہے۔

”صدقہ جاریہ“ کیا ہے؟ مثلاً مسجد بنوانا۔ مدرسہ بنوانا۔ کنواں بنوانا۔ مسافر خانہ بنوانا۔ یا کار خیر کے لیے کوئی جائداد وقف کر دینا۔ جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی برابر ان کے ثواب کا سلسلہ قائم رہے گا۔ اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔

اس کی بنوائی ہوئی مسجد میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی اور جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی جس طرح نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسجد بنوانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بنوائے ہوئے مدرسہ میں جو لوگ پڑھیں۔ پڑھائیں گے اس کے بنوائے ہوئے کنوئیں سے جتنے پیلے سے سیراب ہوں گے۔ جتنے لوگ وضو کریں گے ان سب کا ثواب مدرسہ اور کنواں بنوانے والے کو ملے گا۔ اسی طرح جائداد موقوفہ سے جتنے کار خیر ہوں گے۔ سب کا ثواب واقف کو ملتا رہے گا۔ اور وقف کرنے والے کی قبر میں اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔

دوسرا شخص وہ ہے جو کوئی ایسا علم چھوڑ کر مرا ہو جس سے امت رسول کو نفع حاصل ہوتا ہو۔ مثلاً کوئی مفید کتاب لکھ کر مرا ہو۔ یا کچھ شاگردوں کو علم پڑھا کر مر گیا ہو یا علم دین کی کتابیں خرید کر وقف کر گیا ہو۔ تو جس طرح علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کو ثواب ملے گا۔ اس طرح اس شخص کی قبر میں بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔

تیسرا شخص وہ ہے جس نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دے کر نیک اور صالح بنادیا ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کی سب اولاد جو اس کے لیے ایصالِ ثواب اور دُعا مغفرت کرتی رہے گی۔ اس کا اجر و ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔

خداوند کریم ہر مسلمان کو دنیا میں ان تینوں اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین!

بیٹیاں

حدیث نمبر ۳۸

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتْنِي
 امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ أَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا
 غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَطِيتُهَا أَيَّاهُ فَلَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا
 بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ
 وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حَدَّثَتْهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 ابْتَلَى مِنَ الْبَنَاتِ بَشْيً فَاخْشَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ
 (مسلم ج ۲ ص ۲۳۳ بات لاحسان الی البنات)

ترجمہ: حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ
 رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت اپنی دو لڑکیوں کے ساتھ آئی
 اور مجھ سے کچھ مانگا، تو میرے پاس اُس نے ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں پایا
 میں نے وہی کھجور اس کو دیدی۔ تو اُس نے اس کھجور کو اپنی دو لڑکیوں کے درمیان
 تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور اپنی دونوں
 لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ پھر جب میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 تشریف لائے۔ تو میں نے حضور سے اس عورت کی بات بیان کر دی تو حضور
 نے فرمایا جو شخص بیٹیوں کے ساتھ مبتلا کہے گا اور ان کے ساتھ چچا سلوک کیا
 تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔

فوائد و مسائل

۱: اس حدیث کی بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَقَهَا مِنْ لَنَارٍ (مسلم جلد ۲ ص ۳۳) یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لئے جنت واجب فرمادی، یا حضور نے یہ فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرمادیا۔

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں آیا ہے کہ جو مسلمان دو بیٹیوں کو ان کے بالغ ہونے تک پرورش کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ دونوں اس طرح قیامت کے دن سترہیں گے۔ ۲: اس حدیث میں ہے کہ جب بھیک مانگنے والی عورت اپنی دو لڑکیوں کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس ایک ہی کھجور تھی۔ وہی ایک کھجور انہوں نے سوال کرنے والی عورت کو دیدی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ کے لیے مال کثیر ہی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ کم سے کم چیز کو بھی صدقہ کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے وہ مقبوضے صدقہ پر بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بشرطیکہ صدقہ دینے والے میں اخلاص نیت ہو۔

۳: اس حدیث میں بیٹی والے باپ کو حضور نے مِّنْ اَبْتٰی مِنَ الْبَنَاتِ بِشَیْءٍ فرمایا۔ یعنی خدانے اس کو بیٹیاں دے کر امتحان اور آزمائش میں ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ خدانے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلا و آزمائش کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ عموماً بیٹیوں سے رغبت نہیں رکھتے۔ بلکہ بعض تو نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں انسانی عادت کا بیان فرماتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاِذَا بَشَّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰی ظَنَّ وَجْهًا مُّسْوَدًّا وَهُوَ كَظْلٌ ۚ یعنی جب کسی کو بیٹی ملنے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے۔ اور وہ گھٹنے گتتا ہے۔

غرض بیٹیاں عام طور پر ناپسندیدہ ہوا کرتی ہیں اور جب کسی کو کوئی ایسی چیز ملے جو اس کو پسند نہ ہو تو درحقیقت وہ چیز اس کے لیے ذریعہ ابتلا و آزمائش ہی کا سامان ہوگی

اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو باپ کے لیے ذریعہ ابتلا اور آزمائش اور امتحان کا سامان بتایا۔

۴: اس حدیث میں ان ماؤں اور باپوں کے لیے بہت بڑی بشارت عظمیٰ اور عظیم الشان خوشخبری ہے جو چند بیٹیوں کے ماں باپ ہیں اور محبت و شفقت کے ساتھ ان بیٹیوں کو خدا کی نعمت سمجھ کر پالتے اور پرورش کرتے ہیں اور بالغ ہو جانے پر پورے اعزاز کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کر کے ان کو اپنے گھر سے خیریت کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان ماؤں اور باپوں کو حضور صلی اللہ وسلم قیامت کے دن اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اور یہ ایمان سے کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت مل گیا۔ اس کا بیڑا پاب ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور ضرور اس کو جنت عطاء فرما دے گا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر اس پر ایمان کے ساتھ پورے پورے طور پر عمل کرنا۔ مسلمان کے جیسے اس کی سعادت دارین کی گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی واسطہ مال باپ کو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب فرمائے۔ وہ اپنی امداد و نصرت سے ایسے والدین کی خاص طور پر مدد فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔

خیر خواہی

حدیث نمبر ۳۹

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ
مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاشْتَى عَلَيْهِ وَقَالَ
عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدَّةِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ
حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَأَتِمَّا يَا بَنِيكُمْ لِأَنَّهُ قَالَ اسْتَغْفِرُوا
لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي
أَنْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبَايُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ
فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنَّصْرَ بِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا
الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِعٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرُوا وَنَزَلَ رِجَالِي جِلْدًا مَرَّةً ۱۴

ترجمہ : زیاد بن علاقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جرید بن عبد اللہ سے سنا۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ (حاکم کوفہ) کا وصال ہوا۔ تو وہ (خطبہ کے لیے) کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء کی۔ اور فرمایا کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرو جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور وقار و سکون کو لازم پکڑو۔ یہاں تک کہ تمہارا دوسرا حاکم آجائے۔ اور وہ اب آتا ہی ہے پھر کہا کہ اپنے سابق حاکم کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ میں نے یہ کہہ بھی غفور و رزیز کو پسند کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوں تو میں نے عرض کیا کہ میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اسلام کے ساتھ یہ شرط لگا کر کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ کرنا مجھے بیعت فرمایا۔ تو میں نے اس

شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔ مجھے اس مسجد کے رب کی قسم ہے کہ (اے کوفہ والو) میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے مغفرت کی دُعا مانگی اور منبر پر سے اتر گئے۔

شرح حدیث | حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ چونکہ گورنر کے انتقال کے بعد عموماً عوام میں انتشار پھیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خصوصاً کوفہ جہاں کے لوگ انتشار اور میحان پھیلانے کے عادی تھے۔ اس خطبہ کا بہت زیادہ امکان تھا۔ اس لیے حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي نے عوام کو پُر سکون رہنے کی تلقین فرمانے کے لیے یہ خطبہ دیا اور اس خطبہ میں خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانو! تم لوگ اپنے ہر عمل اور اپنی ہر حرکت و سکون میں ہمیشہ خوفِ الہی کو اپنے پیش نظر رکھو۔ اور خبردار! کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ رہو۔ بہت جلد مرکزی حکومت کی طرف سے نیا گورنر آنے والا ہے۔ جو اگر نظامِ حکومت سنبھال لے گا۔ پھر آپ نے عوام سے یہ فرمائش کی۔ کہ تم لوگ اپنے سابق گورنر (حضرت مغیرہ بن شعبہ) کے لیے دُعا میں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت کے انعام و اکرام سے نوازے۔ کیونکہ تمہارا سابق گورنر بہت زیادہ درگندہ کر نیوالا، اور خطا کاروں کی خطائیں معاف کرنے والا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ حدیث سنائی کہ میں جب بارگاہِ رسالت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا اور میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ! میں اسلام پر قائم رہنے کی بیعت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر مجھ کو بیعت فرمایا کہ اسلام پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ تم عمر بھر مسلمان کی خیر خواہی کرتے رہنا۔ چنانچہ میں نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے بیعت کی۔ ہذا میں اس مسجد کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جس طرح اپنی بیعت کے مطابق آج تک مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہا ہوں۔ تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ اور تمہاری خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تم لوگوں کو پُر سکون رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مغفرت کی دُعا فرمائی اور منبر سے اتر گئے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ

بہت ہی شاندار اور نیرک و ہوشیار صحابی ہیں۔ مکی انتظام اور نظم و نسق قائم کرنے کا ان کو بڑا ملکہ اور بہترین جہاز تھی انتہائی طاقتور، عالی دماغ اور بہادر تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا۔ اس لیے ثقیفی کہلاتے ہیں۔ جنگ خندق کے سال ۳ھ میں اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو نصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ چنانچہ کوفہ کی گورنری کے دوران ہی شہرہ میں مرض طاعون میں مبتلا ہو کر سترساں کی عمر میں وصال فرمایا۔ اور ان کے بعد حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي سی کو مدینہ کی گورنمنٹ نے کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ (اکمال وغیرہ)

۱: اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الشریعہ میں بھی ذکر کیا ہے
فوائد و مسائل
 اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں اور امام نسائی نے بیعت کے باب میں تحریر کیا ہے۔

۲: ”نصیحة“ عربی میں بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ خیر خواہی کرنا۔ دوسروں کا بھلا چاہنا ہے۔

دوسروں کا بھلا چاہنا ہے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس کے مفہوم میں بڑی وسعت اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی یہ ایک ایسا عمل خیر ہے کہ اگر ہر مسلمان اس تعلیم نبوت کو ہر جان بنا کر اس پر عمل شروع کر دے۔ تو ایک دم مسلمانوں کے گھر بے ہوئے معاشرہ کی کاپی پلٹ جائے۔ اور ”مسلم معاشرہ“ آرام و راحت اور سکون و اطمینان کا ایک ایسا گہوارہ بن جائے کہ دنیا ہی میں بہشت کے سکون و اطمینان کا جلوہ نظر آنے لگے۔

ظاہر ہے کہ جب ہر مسلمان اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنائے گا۔ کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ تو ہر قسم کے مکر و فریب، نقصان و ضرر، اخل و ختم، بغض و حسد، خدو و

شفاق، عناد و نفاق، بدخواہی و ایذا رسانی تمام قبیح خصلتوں کا مسلمانوں کے گھروں سے جواز نہ نکل جائے گا۔ اور ہر مسلمان ہر ایک مسلمان کے لیے صلاح و فلاح اور نفع رسانی و بھلائی کے سوا نہ کچھ کر سکے گا۔ نہ کچھ سوچ سکے گا۔ نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کرے گا۔ نہ جھگلی۔ غیبت اور افترا پر دوازی کا مرتکب ہوگا۔ نہ ظلم کے کسی پہلو کو بھی اپنے گوشہ خیال میں آنے دے گا۔ نہ کسی کے بتے ہوئے کام میں روڑا اٹکائے گا۔ بلکہ وہ سب کا بھلا چاہے گا اور سب کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی اس کی خیر خواہی اور بھلائی کریں گے۔ اور وہ بھی ہر نقصان سے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ اس کا بھلا ہوتا رہے گا۔

۳: علامہ کرمانی نے "النَّصِيحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ" کی شرح میں تحریر فرمایا کہ "وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِلْعَامَّةِ فَارْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَالْإِذْيِ عَنْهُمْ"۔ یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا یہ مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی مصلحتوں اور بھلائیوں کی طرف راہنمائی کرتے رہنا اور ہر مسلمان سے ہر قسم کی تکالیف کو دور کرتے رہنا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کی ہر قسم کی نفع رسانی کرنا اور ہر مسلمان کو ہر قسم کی ضرر رسانی سے بچانا۔

واللہ تعالیٰ اعلم !

○

بول میں ہلکے، تول میں بھاری

حدیث نمبر ۴۴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَحَمْدُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو کلمے رحمن کو بہت زیادہ محبوب ہیں یہ زبان پر بہت ہی ہلکے اور میزانِ عمل میں بہت ہی بھاری ہیں روہ دو کلمے یہ ہیں رَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

فوائد و مسائل | ۱: یہ صحیح بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ ۱۲۰۱
بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب کو ”انما الاعمال بالنیات“ کی حدیث سے شروع فرمایا۔ وہ اس حدیث پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا۔ اس لیے کہ حدیث نیت کا تعلق دنیا سے ہے۔ کیونکہ دنیا اعمال کا گھر ہے اور اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ اور اس حدیث کا تعلق آخرت سے ہے۔ کیونکہ میزانِ عمل کی تول آخرت میں ہوگی۔ اس میں ایک لطیفہ اشارہ ہو گیا کہ میزانِ عمل میں اسی کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی۔

۲: ان دونوں جملوں میں خدا کی تسبیح اور حمد کا ذکر ہے۔ علامہ کرمانی نے بیان فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں۔ ایک "صفات وجودیہ" جیسے حیات، علم، قدرت، کلام، سمع، بصر، وغیرہ ان کو "صفات الاکرام" کہتے ہیں۔ دوسری "صفات عدمیہ" جیسے لاشریک، لا مثل، لا قبیلہ وغیرہ ان کو "صفات الجلال" کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات اقدس کو ذوالجلال والا کرام فرمایا ہے۔

تو ان کلمات میں "تسبیح" سے خدا کی صفات الجلال کی طرف اشارہ ہے اور "حمد" سے صفات الاکرام کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک جانتا اور مانتا ہوں اور اس کی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ اس کی حمد و ثناء کرتا ہوں۔ (روحانی بخاری ص ۲۹)

۳: اس حدیث میں 'کلمات' سے مراد "کلامان" ہے کیونکہ لغت میں کلام کو کئی کلمہ کہتے ہیں۔ لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ یہ دو کلام یعنی دو جملے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ زبان پر بہت جلد چھوٹے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ مگر قیامت کے دن میزان عمل میں جب اعمال تولے جائیں گے تو ان جملوں کے اجر و ثواب کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ یعنی عمل بہت کثوڑا سا ہے مگر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔

۴: بخاری شریف کی کتاب الدعوات میں ہے کہ ان دونوں جملوں میں سے ایک جملہ کے ثواب کا ذکر فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةِ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ نَجْعٍ" یعنی جو شخص دن بھر میں ایک سو مرتبہ (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) پڑھے تو اس کے تمام گناہ (صغیرہ) معاف کر دیئے جائیں گے۔ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

۵: کسی عمل پر اجر و ثواب عطا فرمانا یہ خدا کریم کے فضل و کرم پر موقوف ہے وہ مالک بے نیاز چاہتا ہے تو کثوڑے سے عمل پر اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے اور اس کے فضل و کرم

کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے۔ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے۔ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت
بڑے فضل والا ہے۔

لہذا اگر کسی چھوٹے عمل پر اپنے فضل عظیم سے وہ ثواب عظیم عطا فرمائے۔ تو
یہ اس کے فضل و کرم کا جلوہ ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝
وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی
عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

تَمَّتْ بِالْحَيْرِ

مختصر تذکرہ محدثین

(صحاح ستہ کے مصنفین اور دوسرے چند محدثین کا تعارف)

حضرت امام بخاری | آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اور نام و نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بکر بن بکری جعفی ہے۔ آپ کے پردادا "مغیرہ" حاکم بخارا "یمان جعفی" کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے اور چونکہ اُس زمانے کا دستور تھا کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا اُس کی اسی قبیلہ کی طرف نسبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے امام بخاری کو بھی لوگ "جعفی" کہنے لگے۔

آپ ۱۱۳ شوال ۲۵۶ھ کو جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے اور بائیس برس کی عمر میں شبِ شنبہ عید الفطر کی رات میں عشاء کی نماز کے وقت ۲۵۷ھ میں وفات پائی۔ اور "ضرتنگ" نامی گاؤں میں جو سمرقند سے دس میل کے فاصلہ پر ہے مدفون ہوئے۔

آپ بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے مگر آپ کی والدہ کی دعاؤں سے خداوند تعالیٰ نے پھر آپ کو بصارت عطا فرمادی۔ بچپن ہی سے حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق تھا اور حافظہ سجد قوی تھا۔ دس برس کی عمر سے حدیثیں یاد کرنے لگے۔ یہاں تک کہ سولہ برس کی عمر میں حضرت عبد اللہ بن مبارک (شاگرد ابو حنیفہ) کی تمام کتابوں کو یاد کر ڈالا۔ پھر اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد بن اسماعیل کے ہمراہ حج کے لیے گئے۔ حج کے بعد والدہ اور بھائی تو وطن واپس چلے آئے۔ مگر آپ حجاز میں حدیث پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر تمام علمی درسگاہوں کا سفر کر کے ایک ہزار اسی شیوخ کی خدمتوں میں حاضری دے کر چھ لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد کر لیا۔ آپ نے علم حدیث کی طلب میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، البصرہ، بغداد، مصر، واسطہ، الحجاز، شام، بلخ، بخارا، مرو، ہرات، نیشاپور وغیرہ علمی مرکزوں کا بار بار سفر فرمایا۔

آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ مگر آپ کی صحیح بخاری شریف بہت شاندار اور بلند پایہ حدیث کی کتاب ہے جو صحاح ستہ میں سب سے بڑی اور عظیم الشان کتاب

ہے جس کو چھ لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے سولہ برس کی محنت شاقہ اٹھا کر آپ نے تصنیف فرمایا۔ اس کتاب میں کل حدیثیں اگر مکرات و معلقات و متابعات کوٹ کر کے شمار کی جائیں تو نو ہزار بیاسی حدیثیں ہیں۔ اور اگر مکرات کو حذف کر کے گنتی کی جائے تو صحیح بخاری شریف کی کل حدیثوں کی تعداد صرف دو ہزار سات سو اکتھروں جاتی ہے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد دو سو ہزار ہے جنہوں نے صحیح بخاری شریف کو بلا واسطہ خود امام بخاری سے پڑھا۔ اور آپ کے سب سے اہم شاگرد محمد بن یوسف قزہری ہیں۔ جنہوں نے **۳۲۰ھ میں وفات پائی۔**

امیر بخاری خالد بن احمد ذہلی نے اس بنا پر کہ آپ اُس کے بڑوں کو اس کے دربار میں حدیث پڑھانے کے لیے شریف نہیں لے گئے۔ آپ کو بخاری سے شہر بدر کر دیا۔ آپ بخاری سے نیشاپور چلے گئے۔ وہاں کے متنبہ حاکم سے بھی آپ کی نہیں بنی۔ تو مجبوراً آپ کب چھوٹے سے گاؤں خرتنگ میں مینو کہ حدیثوں کا درس دینے لگے۔ یہاں تک کہ اسی گاؤں میں آپ کی وفات ہو گئی۔ دفن کے بعد آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ چنانچہ مدتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ لوگ دور دور سے آکر آپ کی قبر کی مٹی کو خوشبو کی وجہ سے اٹھاتے تھے۔ امام بخاری نہایت زاہد و پرہیزگار اور صاحب تقویٰ و عبادت گذار تھے۔ علم بھر کسی کی غیبت نہیں کی۔ اُمراء و سلاطین کے درباروں میں کبھی نہیں گئے۔ درس حدیث کے بعد فاضل اوقات میں کثرتِ نوافل اور تلاوتِ قرآن مجید کا شغل رکھتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (بستان المحدثین مقدمہ بخاری وغیرہ)

امام مسلم آپ کی کنیت ابو الحسین اور نام و نسب مُسلم بن حجاج بن مُسلم ہے۔ اور لقب عساکر الدین ہے۔ بنی قشیر قبیلہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے "قشیری" کہلاتے ہیں۔ نیشاپور کے رہنے والے ہیں۔ جو خراسان کا بہت ہی خوبصورت اور مردم خیز شہر ہے۔ **۲۶۱ھ** میں پیدا ہوئے اور بعضوں نے آپ کا سنہ ولادت **۲۶۲ھ** اور بعض نے **۲۶۳ھ** تحریر کیا ہے۔ مگر ان کی وفات پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ **۲۶۱ھ** رجب **۲۶۱ھ** میں آپ کا وصال ہوا۔

آپ کا شمار حدیث کے جلیل القدر اماموں میں ہے۔ آپ نے حدیث کی طلب میں عراق، حجاز، شام، مصر وغیرہ کے بہت سے علمی مراکز کا سفر کیا۔ آپ کے استادوں میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن یثیٰ، نیشاپوری، قیثم بن سعید، الحق بن اسود، عبد اللہ بن مسلمہ، ثعلبی وغیرہ سینکڑوں ائمہ حدیث ہیں اور امام ترمذی و ابو بکر بن خزیمہ جیسے حدیث کے پہاڑوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی۔ تین لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں۔

آپ کی بہت سی تصانیف میں سے آپ کی کتاب "صحیح مسلم شریف" جو صحاح ستہ میں داخل ہے۔ اس میں فن حدیث کے عجائبات اور خاص کر لطائف اسناد، اور متون حدیث کے حسن سیاق کی ایسی بے مثال مثالیں ہیں جو بلاشبہ نوادرات کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کی وفات کا سبب بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ ایک حدیث کی تلاش میں کتابوں کی ورق گردانی کرتے رہے۔ کچھوروں کا ایک ٹوکرا آپ کے قریب رکھا ہوا تھا۔ مطالعہ کی حالت میں ایک ایک کچھور اس میں سے کھاتے رہے اور مطالعہ میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ حدیث ملنے تک تمام کچھوریں تناول فرما گئے اور آپ کو کچھ خیر نہیں ہوئی اس کے بعد آپ کو درد شکم ہوا۔ اور یہی آپ کی وفات کا سبب بنا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (بستان المحمدین، اکمال وغیرہ)

امام ترمذی | آپ کی کنیت ابو عیسیٰ اور نام و نسب محمد بن عیسیٰ بن سوہ بن موسیٰ بن صخر سلمیٰ بوغی ہے "بوغ" ایک گاؤں کا نام ہے جو شہر ترمذ سے چھ کوس کے فاصلہ پر ہے۔ اس گاؤں کی طرف نسبت ہونے سے آپ "بوغی" بھی کہلاتے ہیں۔ آپ اسی گاؤں میں ۲۶۹ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۲۰ھ رجب شب دوشنبہ ۲۶۹ھ میں وفات پائی۔ اور خاص ترمذ "شہر میں مدفون ہوئے۔

آپ امام بخاری کے سب سے مشہور شاگرد و جانشین شمار کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ خود امام بخاری نے بعض حدیثوں میں ان کی شاگردی اختیار فرمائی ہے۔ علم حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ آپ کی تصنیفات میں سے

”جامع ترمذی شریف“ بعد مشہور و مقبول کتاب ہے جو صحاح ستہ میں داخل ہے اور اس قدر مفید کتاب ہے کہ مجموعی حیثیت سے اس کو صحاح ستہ کی تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ آپ اپنے دور کے بے مثال عابد و زاہد تھے۔ شب بیداری اور خوفِ الہی سے گریہ و زاری کے سبب سے پہلے آنکھوں میں آشوبِ چشم ہوا۔ پھر بینائی جاتی رہی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ (بستان المحدثین و اکمال وغیرہ)

امام ابو داؤد | آپ کا نام و نسب سلیمان بن اشعث بن شداد بن عمرو ہے، ۲۰۳ھ میں بمقام بصرہ آپ کی ولادت ہوئی۔ اور ۳۱۴ھ شوال ۲۳۵ھ کو بصرہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا وطن بصرہ تھا۔ مگر بارہا آپ نے بغداد میں اقامت فرمائی اور مدتوں بغداد میں رہے۔ آپ نے علم حدیث کی طلب میں حجاز، عراق، خراسان، جزیرہ وغیرہ کا سفر فرمایا۔ اور ہزاروں محدثین سے حدیث کی سماعت و روایت فرمائی۔ عمر بھر حدیث کا درس دیتے رہے۔ اسی لیے آپ کے شاگردوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا شمار انتہائی دشوار ہے!

”کتاب سنن ابو داؤد“ آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چھن کر چار ہزار آٹھ سو احادیث آپ نے اپنی اس کتاب میں جمع فرمائی ہیں۔ کتاب سنن ابو داؤد صحاح ستہ میں داخل ہے۔ بغداد کے اولیاء کرام آپ کا بے حد احترام کرتے تھے بغداد کے ایک صاحبِ کرامت مشہور ولی حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری ایک من امام ابو داؤد کی ملاقات کے لیے آئے اور فرمایا کہ اے ابو داؤد! آپ اپنی زبان باہر نکلیں۔ میں آپ کی زبان کا بوسہ لوں گا۔ کیوں کہ آپ اس زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اصرار سے مجبور ہو کر امام ابو داؤد نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی۔ اور سہیل عبد اللہ تستری نے نہایت گرمجوشی اور ہیار کے ساتھ امام ابو داؤد کی زبان چوم لی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ (بستان المحدثین و تاریخ ابن ماجہ وغیرہ)

امام نسائی | امام قاضی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی بہت ہی جلیل القدر اور بلند پایہ محدث ہیں۔ آپ کی کتاب ”سنن نسائی“ صحاح ستہ میں

داخل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ آپ کے اساتذہ و تلامذہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ درس حدیث و فتاویٰ و تصنیف کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے عبادت گزار تھے۔ تمام عمر صوم و اوہی کے پابند رہے۔ یعنی ایک دن کا نافر دے کر ہمیشہ روزہ رکھتے رہے۔ امر او سلاطین کے درباروں سے سخت متنفر اور ان لوگوں کی ملاقاتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہے ۳۱۴ھ میں آپ جزا سان کے شہر "نا" میں پیدا ہوئے۔ اور مصر کے حاسد علماء کے ہاتھوں سے بلا قصور مار کھا کر اور زحمتی ہو کر آپ مکہ مکرمہ پہلے آئے۔ اور ۱۳ صفر ۳۱۳ھ میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی اور صفا مرقہ کے درمیان مدفون ہوئے۔ مگر یونس کا قول ہے کہ آپ کی وفات ۱۳ صفر ۳۱۳ھ کو فلسطین میں ہوئی۔ پھر وہاں سے آپ کی لاش مبارک مکہ مکرمہ پہنچائی گئی۔ (واللہ تعالیٰ اعلم) رحمہ اللہ تعالیٰ۔

(رستان المحدثین) (الکمال) (تہذیب التہذیب)

امام ابن ماجہ

ابو عبد اللہ کنیت، محمد بن یزید نام، اور ربیع قرظی نسبت ہے مگر عام طور پر "ابن ماجہ" کے عرف کے ساتھ مشہور ہیں اور صحیح قول یہی ہے کہ "ماجہ" آپ کی والدہ کا نام ہے۔ صحاح ستہ میں "سنن ابن ماجہ" آپ ہی کی تصنیف ہے۔ آپ "قرظین" کے رہنے والے ہیں۔ جو ایران کے صوبہ آذربائیجان کا ایک مشہور شہر ہے آپ نے حدیث کی طلب میں حجاز، عراق، شام، جزا سان کا علمی سفر فرمایا اور خاص کر بصرہ، کوفہ اور بغداد و حرین شریفین و دمشق کے شہروں میں مقیم رہ کر تقریباً تین سو وکس شیوخ سے احادیث کی روایت فرمائی۔ اور لاکھوں حدیثوں کے ذخیروں میں سے انتخاب کر کے چار ہزار روایات کو مختلف ابواب کے تحت پلوری مناسبت کے ساتھ اپنی کتاب "سنن ابن ماجہ" میں درج فرمایا۔ عمر مع علم حدیث کے درس و تدریس کا مشغلہ رہا۔ بلند پایہ محدثین میں آپ کا شمار ہے۔

۳۲۹ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور ۲۱ رمضان ۳۲۹ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ محمد بن علی قہرمان اور ابراہیم بن دینار و ذاق و دبزرگوں نے آپ کو غسل دیا۔ اور آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ساور آپ کے دونوں برادران ابو بکر و

عبداللہ اور آپ کے فرزند عبید اللہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ
(تاریخ ابن ماجہ وغیرہ)

امام دارمی

ان کی کنیت ابو محمد اور نام و نسب عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی ہے۔
سمرقند کے علماء میں سے نہایت ہی بلند پایہ حافظ حدیث ہیں۔ امام مسلم، امام ترمذی،
امام ابو داؤد کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ابو حاتم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے
زمانے کے امام تھے۔ قبیلہ بنی تمیم میں ایک خاندان دارم بن مالک بن منطلہ کی طرف نسبت
ہونے کی وجہ سے "دارمی" کہلاتے ہیں۔ ۱۸۱ھ میں پیدا ہوئے ورشہۃ میں وفات
پائی۔ چوتھریس کی عمر شریف ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ راکم۔

امام بیہقی

ابوبکر احمد بن حسین بیہقی شعبان ۳۶۷ھ میں نیش پور سے تیس کوس
دور بیہق - نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس لیے "بیہقی" کہلاتے ہیں۔ زہد و تقویٰ اور
دیانت و عبادت میں علمائے ربانیہ کی تمام خصائل حمیدہ کے جامع تھے۔ امام حاکم
کے بلند مرتبہ شاگردوں میں سے ہیں۔ فن حدیث و فقہ اور تصانیف میں یکمائے روزگار
ہوئے ہیں۔ مشہور فقیہ وقت محمد بن عبد العزیز مروزی کا بیان ہے کہ ایک روز میں نے
خواب میں دیکھا کہ ایک صندوق زمین سے آسمان کی طرف اڑا جا رہا ہے۔ اور اس کے
ارد گرد نور چمک رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو فرشتوں نے جواب
دیا کہ یہ امام بیہقی کی تصنیفات کا صندوق ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا ہے
آپ کی کل تصنیفات کا اندازہ برے سائز کے سولہ ہزار صفحات کے قریب ہے۔ اجودی
الاولیٰ ۵۸۷ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ لوگ ان کو تابوت میں رکھ کر "بیہق" گاؤں میں لائے۔
اور مقام خیر و جود میں دفن کیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (بستان المحدثین و اکمل)

امام خطابی

ان کی کنیت ابوسلیمان اور نام و نسب احمد بن محمد خطابی ہے۔ اپنے
دور کے "علامۃ العصر" اور یکمائے دہر تھے۔ فقہ و حدیث اور
ادب وغیرہ میں بہت ہی باکمال اور فخر روزگار تھے۔ ان کی تصنیفات بھی بہت ہی مشہور

اور عجیب ہیں۔ معالم السنن، اعلام السنن، غریب الحدیث آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔
آپ شارح الحدیث بھی ہیں۔ ۳۸۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (اکمال)

امام بغوی ابو محمد حسین بن مسعود بغوی فقیہ شافعی کا شمار فقہ و حدیث کے اماموں میں ہے۔

میں بہت ہی متقی و پرہیزگار اور صحیح العقیدہ دیندار عالم دین تھے۔ کتاب المصابیح، شرح السنن حدیث میں کتاب التہذیب فقہ میں، اور معالم السنن تفسیر میں آپ کی مشہور تصنیفات ہیں۔ حجاز سان کے ایک شہر "بغوثہ" یا شہر "بغ" کی طرف نسبت کی وجہ سے بغوی کہلاتے ہیں۔ ۳۸۸ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (اکمال)

امام نووی آپ کی کنیت ابو زکریا اور نام ونسب محی الدین محی بن شرف نووی ہے۔

اپنے دور کے امام اور بہت بڑے عالم و فاضل، انتہائی متقی و پرہیزگار فقیہ محدث تھے۔ صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ فقہ میں ان کی کتاب الروضہ حدیث میں لریاض اور الاذکار، شروح حدیث شرح مسلم، وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ آپ دمشق کے ایک گاون، نووی کے رہنے والے تھے۔ ۷۲۷ھ میں جب کہ آپ کی عمر انیس برس کی تھی اپنے گاون سے دمشق شہر آئے۔ اور علوم حاصل کر کے فقہ و حدیث میں فضل و کمال حاصل کیا۔ آپ بہت بڑے حق گو، انتہائی قناعت پسند اور سادہ زندگی بسر کرنے والے تھے۔ بہت زیادہ شب بیدار اور دن رات علمی مشاغل اور اعمال صالحہ میں مصروف رہتے تھے۔ رجب ۷۲۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کی قبر شریف نووی گاون میں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ پینتالیس برس کی عمر پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (اکمال)

نوٹ : اس قسم کے دوسو محدثین و فقہاء امت کے مفصل حالات ان کی علمی و عملی خدمات اور عبادات و کرامات کا تذکرہ ہماری کتاب "اولیائے بحال الحدیث" میں پڑھیے۔ اس کتاب کو مدارس عربیہ کے طلبہ و مدرسین، واعظین اور عامۃ المسلمین سبھی نہایت ہی والہانہ عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

دُعا

اے خداوندِ جہاں، اے کردگار
 سارے عالم کا تُو ہے پروردگار
 شکرتِ کس طرح سے ہو ادا
 نعمتیں یا رب ہیں تیری بے شمار
 خالق و مالک تُو سب کا بالیقین
 سب ہیں تیرے بندۂ خدمت گزار
 سب کا تُو معبود، سب عابد تیرے
 تیرے در کے سب گدائے خاکسار
 نیکیوں سے ہاتھ خالی میں میرے
 تیری رحمت کا ہوں میں اُمیدوار
 بخش دے یا رب گناہوں کو میرے
 تُو ہے غفار، اور میں عصیاں شعار
 ہے تیرے دربار میں یہ انتخاب
 گو نہیں دُنیا میں میرا کچھ دستار
 وعدہ فرمایا تیرے محبوب نے
 دو جہاں میں ہیں جو میرے غمگسار

میری اُمت کو "میری چالیس بات"
 جو بھی پہنچا دے گا بن کر دیندار
 حشر لوں فرمائے گا اُس کا خدا
 وہ بنا ہو گا فقیر نام دار
 اور میں ہو جاؤں گا اُس کا شفیع
 اور گواہی دوں گا اُس کی شاندار
 یہ بشارت سن کے اے ربِّ کریم
 نخلِ دل میں آگئی میسر بہار
 اس لیے "چالیس اقوال رسول"
 چھاپتا ہوں لکھ کے یارب بار بار
 فضل سے اپنے عطا کر اے خدا
 اعظمی کو بھی یہ رتبہ، یہ وقار

قطعاتِ تاریخ

ایں رسالہ جو تحریر کرد اعظمی
گفت ہاتھ کہ اَحَسَّتْ صد مرجا
گر کے سالِ تصنیف پُر سد بگو
گشتِ تاریخ او، باغِ فردوس ما

۱۳۹۴ھ

دیگر

لکھ رہا ہوں حدیثِ رسولِ خدا
میری تحریر میں خلدِ انوار ہے
ہے تصورِ حبیبِ خدا کا مجھے
سامنے میرے طیبہ کا دربار ہے
مصطفیٰ کے یہ چالیس اقوال ہیں
ان پہ قربانِ جنت کا گلزار ہے
جمع چالیس ایسی حدیثیں ہوئیں
حشر میں جن سے بیڑا مریا ہے
مومنوں کے لیے باغِ فردوس ہے
کفر کے واسطے حق کی تلوار ہے

یہ جوابِ حدیثوں کے ہیں اعظمی !

ان کی تاریخِ اقوالِ مختار ہے !

۱۳۹۴ھ

تاریخِ اختتامِ تصنیف

۲۷ رمضان المبارک ۱۳۹۴ھ

تاریخِ افتتاحِ تصنیف

۲۷ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۴ھ

